

حَدِيثُ الْحَكِيمِ النَّبَوِيِّ
فِي تَفْسِيرِ الْأَرْبَعِائِ السِّيَاقِيَّةِ

تأليف
العلامة الإمام المنصور بالله
عبد الله بن حمزة رضي الله عنه

دار الحكم اليمنية
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

حَدِيثُ الْحَكِيمِ النَّبَوِيِّ فِي تَفْسِيرِ الْأَرْجَاءِ السَّيِّئَةِ

تأليف

العلامة الأمام المنصور بالله
عبد الله بن حمزة رضي الله عنه

دار الحكمة اليمنية
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤١٣ هـ - ١٩٩١ م

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل
والترجمة والتسجيل المرئي والسمعي والحاسوبي وغيرها من الحقوق
إلا بإذن خطي من دار الحكمة اليمانية

ج. ي. — صنعاء - شارع القصر الجمهوري - ص. ب. (١١٠١١) - برتقا: (حكة)
س. ث. ٧٦٦٦ هاتف ٧٧٦٦٧٦ ، ٧٧٦٦٨١ - نلکس HEKMA 2943 YE

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة بقلم الأستاذ

ابراهيم بن محمد الوزير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الراشدين والمؤمنين الصادقين إلى يوم الدين .
ويعد . .

فهذا كتاب (حديقة الحكمة النبوية في تفسير الأربعين السيلقية) وهو كتاب يعالج مشاعر النفس البشرية وأهواءها ويدلها على طريق الارتقاء والسمو والتخلص مما ينوء بها من الأثقال الترابية، والشهوات الحيوانية والنزعات الشيطانية ويرغب المسلم في استمرار الجهاد من أجل التمسك بالمنهج الرباني بكل ما يحتويه من طهر وسمو، وإيمان وتسليم، ثقة بالله وتوكل عليه ورغبة فيما عنده . وبما فيه من معاناة وصبر وقناعة وإيثار وكفاح ونضال مما دل عليه المصطفى بسيرته وأفعاله وإرشاده وأقواله والتي ورد جزء منها في هذه الأربعين حديثاً التي شرحها المؤلف في هذا الكتاب .

المؤلف :

والمؤلف هو الإمام المجتهد المجاهد عبدالله بن حمزة، وهو إمام علم كما إنه إمام جهاد والعالم الواعي الذي يقرأ هذا الكتاب بتأنٍ وتأمل يعرف أن الإمام عبدالله بن حمزة كان علماً شامخاً من علماء الإسلام .

فهو إمام في الفقه وهو إمام في الحديث وروايته وهو إمام في التاريخ وأحداثه، وهو إمام متمكن في اللغة العربية الفصحى ولذلك فإن عباراته تأتي قوية وألفاظه تنطلق جزلة أصيلة وبالجملته فإنه عالم عارف مجتهد .

وقد كنت أود كتابة ملخص لحياته في هذه المقدمة لولا أنني لم أجد لدي اليوم من المراجع سوى ترجمة له مقتضبة في تراجم الرجال بالجزء الأول من شرح الأزهاري ليكيها :

«عبدالله بن حمزة بن سليمان بن علي بن حمزة بن أبي هاشم الحسني القاسمي .

الإمام المنصور بالله أبو محمد مولده بعيشان لأحدى عشرة بقيت من ربيع الأولى سنة ٥٦١ ونشأته ما سمع بمثلها وله زهد وورع عظيم أما مصنفاته فلو لم يكن منها إلا الشافي لكفاه مفخرة فكيف وهي تنيف على أربعين . منها : العقيدة المنصورية وشرحها الفقيه حميد بالعمدة مجلدين . . وزيد الأدلة : لطيف جداً والرسالة الناصحة وشرحها والدرة الشفافة وغيرهما في الكلام والمذهب الصادر في الفقه . والحديقة شرح السيلقية في الحديث (وهو كتابنا هذا) وصفوة الاختيار في أصول الفقه . قال عليه السلام في الشافعي : أنا أحفظ خمسين ألف حديث . بويح له في ربيع الأول سنة ٥٩٤ وقيل غير ذلك (أي في غير ذلك التاريخ) وتوفي عليه السلام محصوراً بكوكان سنة ٦١٤ هـ ودفن بها ثم نقل إلى بكر ثم إلى ظفار قال الفقيه ولم تشتهر دعوة إمام قبله حتى وصلت الجيل والديلم انتهى نقلاً بلفظه .

* * *

وربما أخذ على هذا الإمام شيء من القسوة في بعض جهاده واجتهاده ومثل هذه القضايا تحتاج إلى دراسة متمهلة حتى يمكن إصدار حكم بشأنها والتثبت أولاً من صحة ما نسب إليه ، فأصدار الأحكام في مثل هذا وغيره يحتاج إلى تثبت وإنصاف .

ومع ذلك فإن هذا الإمام لم يكن معصوماً وسبحان من لا يخطئ وجل من لا عيب فيه وعلا . . . ومهما قيل عن شدة هذا الإمام في بعض جهاده وتشدده في بعض اجتهاداته فإن ذلك لا يعمينا عن النظر إلى علمه الغزير ومعرفته وأنه كان إماماً مجتهداً وأنه كان يصدر عن معرفة وعلم وليس عن جهل وغباء ولربما أصاب أو أخطأ في البعض ولكنه يظل علماً من الأعلام البارزة في تاريخ اليمن .

وعندما يتأمل القارئ بعض العبارات في الكتاب مثل تشكك المؤلف في أسماء بعض الرواة أو مكان وزمان بعض الحوادث الصغيرة وتصريحه في كتابه عن تردده في قبول الوجه الصحيح من تلك المسائل وأنه لا يتذكر الوجه الأصح منها عندما يلاحظ القارئ هذا يعلم أن المؤلف قام بتأليف كتابه هذا النفيس دون العودة إلى مراجع بل مما حفظه في ذاكرته مما يدل على تمكن كبير وعلم غزير وذكاء منقطع النظير كما يدل ذلك على تواضعه تواضع العلماء العارفين ، وصدقه صدق الأتقياء المخلصين .

الكتاب وموقعه من التراث اليمني :

والكتاب الذي بين يديك أيها القارئ واحد من آلاف الكتب اليمنية التي ألفها أئمة هداة وقضاة تقاة وعلماء وحكماء يمنيون في أحقاب التاريخ الإسلامي المتابعة في اليمن وفي مختلف أوجه العلم وضروبه المعروفة حينذاك .

وأحسب المكتبة اليمنية من أغنى المكتبات في البلدان الإسلامية بالكتب المتنوعة في كل مجالات العلوم المعروفة حين تأليفها . فهناك الكتب العديدة المتنوعة في الفقه وهناك المؤلفات العديدة في أصول الفقه ومصطلح الحديث والمؤلفات في الحديث وروايته وهناك المؤلفات الكبيرة والمعتنى بها في أصول الدين وعلم الكلام . والمؤلفات المتنوعة في السيرة والتاريخ ومناقشة قضاياها من وجهة نظر علماء اليمن زيدية وشافعية وأحنافاً وهناك الكتب العديدة في علم الرجال والرد على بعض من كتبوا في الجرح والتعديل وهناك التراجم المطولة لعلماء اليمن وغيرهم . كما يوجد في المكتبة اليمنية المؤلفات العديدة في الأدب وضروبه وأصنافه وأشكاله والدواوين المطولة الجيدة لشعراء يمينيين قالوا شعرهم باللغة العربية الفصحى أو باللهجة المحلية المعروفة والتميزة وهو (أي الشعر اليمني الذي يلتزم اللهجة المحلية والذي يسميه البعض بالحُميني) من أبدع الشعر وأعذب فيه قصائد وأبيات تصل إلى غاية الإبداع الذي يهز المشاعر ويحرك النفوس وله دواوين ممتازة رائعة .

وهناك في المكتبة اليمنية العديد من الكتب المؤلفة في الطب والفلك والهندسة وغيرها بحسب معارف ذلك الزمان وعلومهم في هذا المجال .

ولا نجد صنفاً من صنوف العلوم المعروفة حينذاك إلا وقد صنف فيه اليمنيون وأجادوا وأبدعوا وأفادوا سواء كانوا من الأئمة الهاشميين أو القضاة الزيدية أو العلماء الجهابذة من الشافعية أو علماء الحنفية وسواء كانوا من سكان صنعاء أو القاطنين في صعدة أو ذمار أو حوث أو عدن أو حضرموت أو تعز أو زيد وغيرها .

وال مؤسف حقاً والمحزن المبكي أن تظل هذه الكتب النفيسة مطمورة بل معرضة للضياع والتعزق والانتهاه ومعرضة للبيع والتهرب من اليمن .

إن اليمن بلد الإيمان والحكمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

(الإيمان بمان والحكمة بمانية). وفي اليمن ثروة هائلة من العلوم والمؤلفات في كل مجالات المعرفة المتعددة التي كانت معروفة في العالم الإسلامي في أحقاب التاريخ المتعاقبة وذلك لعلماء أتقياء قصدوا اتباع الدليل الشرعي فيما ذهبوا إليه فوافقوا الغير في البعض وخالفوا في البعض، ولهم أدلتهم التي ارتضوها من الكتاب والسنة والقياس.

وما علي يا أخي إلا أن تغوص في بحار تلك العلوم لتخرج بالدر الثمين والجواهر النفيسة وإذا ما رأيت خطأ أو زللاً في نظرك فلك أن تنقد ذلك وتعرض عليه ولكن نقد العلماء بأدلة ومنطق وإيمان وتقوى دون تحامل أو تجريح أو جهل وغباء، فما ندعي لمن سبقنا من العلماء العصمة ولكننا نظن بهم خيراً كما هو واجب المسلم، وتدعو للدراسة والتأمل المتأنى بدون تعصب وهوى فذلك وحده هو طريق الحقيقة. والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها كما يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

وهذا الكتاب الذي بين يديك قطرة من مطره من علوم أهل اليمن، وهو كما قلنا يبحث في مجال تربية النفس البشرية وتذكيرها بواجباتها في الحياة ودلالاتها على سبيل الخلاص وتزكيتها بصالح الأعمال وصادق الإخلاص. فاقراء واستفد من توجيهاته المحمدية وإشاداته النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام.

أسأل الله الكريم أن يهديني وإياك وأخوتنا المؤمنين لاتباع نهج عبده ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعيننا على أن نسلك الصراط المستقيم الذي يرضيه، (ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) واجعلنا (مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً) والله حسبنا ونعم الوكيل إنه نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين.

سبحانك اللهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين:
تحرر بصنعاء بتاريخ الأحد ٤ ذي الحجة الحرام سنة ١٤١١ هـ الموافق ١٩٩١/٦/١٦ م.

ابراهيم بن محمد بن أحمد الوزير
غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه أتوكل وأستعين

قال: الإمام المنصور بالله - عز وجل - أمير المؤمنين أبو محمد
عبدالله بن حمزة بن سليمان أدام الله سعادته، الحمد لله ذي العزة القاهرة،
والآلاء الغامرة، والنعم الباطنة والظاهرة، المختص بصفات الكمال، ذي
العظمة والجلال، والمن والإفضال، المتعالي عن الأنداد والأمثال، رافع
السماء بغير عماد، ومرسي الأرض بشوامخ الأطواد، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له شهادة عارف معترف لا منكر ولا منحرف يرجح بها ميزانها
ويشهد بها ديوانها، وأشهد أن محمداً (صلى الله عليه وآله) عبده ورسوله،
وأمينه وصفيه، المبعوث بجوامع الكلم، وبدائع الحكم، وأنه أدنى الأمانة،
ونصح الأمة، وعبد الله حتى أتاه اليقين. فصلى الله عليه وعلى آله وعليهم
رحمة الله وبركاته، وأشهد أن الإمام بعده بلا فصل أخوه وابن عمه، ووارث
علمه، وقاضي دينه، وغيبة سره، وفارج الكرب عن وجهه، وأول من قال لا
إله إلا الله معه، حسام دولته القاضب، ونجم أمته الشاقب، وعلي بن أبي
طالب (عليه سلام الله ورضوانه) وأشهد أن الإمامة بعده في ولديه الحسين
الطاهرين ريحانتي الرسول، وسطي البتول، الماجدين، السيدين الطيبين،
الحسن والحسين، ابني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسيدي شباب
أهل الجنة (عليهما سلام باري البرية، وعلى أمهما الرضية) وأشهد أن الإمامة
بعدهما فيمن طاب وزكى من ذريتهما المنتجبين الأحرار، العلماء الأبرار،
المباينين للفجار، الرافعين للاشتار، أهل السخا والمروة، والغرايم القوية،
والآلات السوية، والههم السنية، والسياسة المرضية، أهل العفة والوقار،

والإيراد والاصدار (عليهم سلام الله ورضوانه) ورحمته وغفرانه وبعد ذلك :

فقد سألتني بعض من تلمذني عهدة إجابته، ويتعين علي فرض مساعدته من أفاضل الإخوان المرشدين، الهادين بحمد الله المهتدين، أن أشرح للمسترشدين، معاني الأحاديث الأربعين، النبوية السلفية، بإيضاح ألفاظها اللغوية، وإفصاح فوائدها المعنوية لتنتفع أكمامها، وتتضح أحكامها، وتنتشر أعلامها، فأجبتة إلى ذلك جواب التحيد المجهود، إلى اللهم المعقود، ولكن لا خلف للمغير، فمددت كف الأمكان، إلى منتهى الإحسان، وبعد الاستعانة، بذی الإعانة والاستكانة، لذي المكانة، وإلا فمن أين وأني، وكيف ومتى، يروم المجتهد الإحاطة بجميع معانيها، بل الضليع المتجرد البلوغ إلى أدنى أدانيها، فضلاً عن أقصى أقاصيها، ولم لا وهي مأخوذة في الحكم عن العليم الحكيم الذي لو كان البحر مداداً لكلماته لنفذ البحر قبل نفاذها، وانحصرت آخر اعداده قبل انحصار آخر أعدادها، وهو عز من قائل: ﴿وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ فكيف يتصدى ذو معرفة وينطق ذو شفة، للإحاطة بكنه غرائبها، والإتيان بمعاني عجايبها، ولقد بسطنا بعد الاقباض وبردنا بعد الارتماض، قول الحكيم (سبحانه): ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا﴾ فسأل الله (سبحانه وتعالى) التوفيق لما يوافق مراده، ويكبت أضداده، وقد قمنا في ذلك قيام من تخرج من رد السائل، ومنع النائل، مائلين إلى الاختصار، متكبين طريقة الإكثار وأوردنا الأخبار، مجردة عن الأسانيد لكون ذلك بحمد الله موجودة في نسخ سماعنا، وكتب أصحابنا، وإنما نذكر راوي الحديث عن لفظ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى سمعه، أو إلى من أسمعته النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك كذلك، وطرفاً من نسيه، وإشارة إلى بعض حاله، ليعلم الناظر في كتابنا هذا أن أهل هذا الشأن كانوا عيوناً قادة، عدولاً سادة، سمعوا وحفظوا، وأدوا ما سمعوا كما سمعوا، فجزاهم الله عنا خيراً وعن كافة المسلمين، وجعل نصيبهم الأوفى، وقذفهم المella، ووسمنا كتابنا هذا بحديقة الحكمة، ونرجو أن يكون اسمه بتوفيق الله مشتقاً من معناه، لا علماً يتميز به عن سواه.

(١) سورة الإسراء آية ٨٥.

(٢) سورة البقرة آية ٢٨٤.

الحديث الأول

عن أنس بن مالك، وهو غلام من الأنصار ومن حديثه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما وصل المدينة قال: انعوا لي غلاماً يخدمني فجاءت به أمه أوجدته الشك من جهتي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فكانه أبا خمرة بشجرة تكون في المدينة يسمى بها الرجل خمره كما يقال سلمه وطلحه وعوسجه قال أنس فخدمت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نحواً من عشر سنين ما قال لي في شيء فعلته لِمَ فعلته ولا في شيء تركته لِمَ تركته في حق نفسه (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا أن يأمرني أو ينهاني في شيء من أمر الله (تعالى).

قال: خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ناقته الجذعاء فقال: «أيها الناس كان الموت فيها على غيرنا كتب وكان الحق فيها على غيرنا وجب وكان الذي نشيع من الأموات سفر عمّا قليل إلينا راجعون نبوئهم أجدائهم ونأكل تراثهم كأننا مخلصون بعدهم نسينا كل واعظة وأمنا كل جايحة طوبى لمن شغله عييه عن عيب الناس طوبى لمن أنفق ماله لا اكتسبه من غير معصية الله وجالس أهل الفقه والحكمة وخالط أهل الذلة والمسكنة طوبى لمن ذلت نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريره وعزل عن الناس شربه. طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم تستهوه البدعة».

الخطبة هي الكلام المصرّح المسجوع يقوم بها الرجل في المجمع

وسميت خطبة لعظم حالها ومن ذلك سمي الخطب خطباً ويقول قائل أهل اللغة ما خطبك أي ما أمرك وشأنك استعظماً لما جاء به ومن ذلك خطبة النكاح لعظم شأنه عندهم.

وعلى ناقته الجذعاء، سمعناه بالذال معجمةً ممدوداً ولا أدري من أي شيء أخذ ولعله علّم لها ومما كان يداوم ركوبه القصوى والعصيا وعادة العرب الخطبة من مكان عال أو ظهر راحلة ولم يغير ذلك الإسلام لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اتخذ المنبر وخطب من ظهر الراحلة وكذلك الأئمة بعده وهو (عليه السلام) القدوة في ذلك.

فقال: «أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب» أيها الناس خطاب عام، وكان حرف تشبيه وله أخوات تنصب الأسماء وترفع الأخبار، والموت معنى يضاد الحياة على خلاف في ذلك بين أهل العلم والظاهر مع من أثبتته معنى وهو قول الله (تعالى) «خلق الموت والحياة» فأثبت أن ثمت مخلوقاً ولا يكون إلا معنى قوله (عليه السلام) فيها يريد الدنيا وإن لم يتقدم لها ذكر ومثله في كلام الفصحاء وفي كلام الله (تعالى) قال (سبحانه): ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ يريد به القرآن الكريم ولم يتقدم له ذكر فهذا ما يتعلق باللفظ وأما ما يتعلق بالمعنى فلما كان الموت من أهم ما أخطر بالبال فأشعل نار البلبال وأعظم حادث نزل بقطع الأجل فضايف الأوجال، فهوى كما ترى عظيم الخطر والنازل المعلوم الزوال إذا عظم خطره لم يغفل أهل العقول عن الاستعداد لنزوله والتأهب لحلوله فلما عاين (صلى الله عليه وآله وسلم) حال الناس وقلة تأهبهم للموت الذي لا بد منه ولا ينبغي لعاقل أن يغفل عنه جمع نفسه (صلى الله عليه وآله وسلم) مع أمته في الذكر وإن كان بخلافهم في ذلك لأنه كان (عليه السلام) أكثر الخلق وجلاً وأحسنهم قولاً وعملاً فخلط نفسه في الضمير لسعة أخلاقه ولطف دعائه وحسن تأديبه فقال (عليه السلام): «كأن الموت فيها على غيرنا كتب». لمّا رأى (عليه السلام) قلة الاستعداد لنزوله صار كأن النازل به الموت سوانا والمعني به غيرنا، وأصل الكتاب إلزام الشيء الشيء وشدة فيه حتى سمي الخزار كاسياً وكذلك الكاتب لجمعه

(١) سورة القدر آية ١.

الحروف وسميت الكتيبة كتيبة من اجتماع بعضها إلى بعض وكتابته علينا الجمع بينه وبيننا بزوله، ويحتمل أن يراد بذلك كتابته في اللوح المحفوظ فما يكتب فيه إلا الواقع لا محالة لكونه من قبل علّام الغيوب فيكتب فيه يموت فلان بن فلان في وقت كذا أو كذا في بلد كذا وكذا عليّ حال كذا وكذا ويسبب كذا وكذا فلا يغادر من ذلك شيئاً فيكون ذلك لطفاً للملائكة (عليهم السلام) ولمن علم به من المكلفين. قوله (عليه السلام): «وكان الحق فيها عليّ غيرنا وجب» الحق في أصل اللغة هو القطع الطاهر والواجب هو الواقع ومنه قولهم وجبت الشمس وقوله (تعالى): ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾^(١) أي سقطت ووقعت ﴿فكلوا منها﴾^(٢) والحق هاهنا جميع ما فرض الله (تعالى) عليّ عباده من فعل أو ترك والأفعال والتروك تنقسم ولا وجه للتطويل بذكرها هاهنا وهو وإن كان النفل حقاً فقد خصّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الواجب منه بقوله وجب إذ النفل لا يجب في عرف الشريعة المشرقة فهذا في تمييز الألفاظ فأما المعنى فلما كان من وجب عليه حق تأهب لتأديته وشمّر في أمره وكنا فيما وجب علينا في حكم الغافلين شبه حالنا (عليه السلام) بحال من لم يجب عليه واجب وقد تقرر في العقول قبح ترك الواجب لا سيما إذا كان الذي له الحق قادراً على استيفائه منعاً عليّ من عليه الحق بالنعم الجليلة الأخطار حكيماً عادلاً عظيم الشأن لا يمكن الغنى عنه في حال من الأحوال ولا وقت من الأوقات فإن الغفلة عن القيام بحقه والحال هذه تقبح جداً وتنتاهي في القبح ولا يختلف في قبحها العقلاء فنسأل الله (تعالى) أن لا يجعلنا من الغافلين عن القيام بما وجب علينا الناسين لما اسدىّ الحكيم (سبحانه) إلينا وأشهد أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) دعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة حيث خلط نفسه في الخطابة بأنفسنا وحاله بذلك مخالف لحالنا.

قوله (عليه السلام): «وكان الذي نشيع من الأموات سفرٌ عما قليل إلينا راجعون» التشيع في أصل اللغة هو الاتباع ومنه سميت الشيعة شِيعَة لاتباعهم علي ابن أبي طالب (عليه السلام) وتشيع الجنائز من ذلك وهو المسير خلفها

(١) و(٢) سورة الحج آية ٣٦.

ولذلك كان عندنا أولاً من المسير أمامها لكونها مشيعه والمشيح متبوع وهو الذي رويناه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، والسفر جمع سافر والتجر جمع تاجر وهو ظاهر في كلامهم وهو الذي يقطع المسافة وأكثر ما يستعمل ذلك في باب التجارة والأرباح وإن كان المراد به في الأصل قطع المسافة لأي ما غرض من الأغراض يقال وسمي سافر السفر وجد الأرض وهو تنقيتها للسلوك من الموانع من المشي ومنه سميت المسفرة وهي المكننة وأقل ما يسمى بقطعه الإنسان من المسافات سافراً أو مسافراً وهو البريد فما فوقه في عرف الشريعة عندنا وقلنا ذلك لما رويناه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر بريداً إلا مع ذي رحم فجعل أقل السفر بريداً لولا ذلك لما كان للحديث فائدة، والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع مجموع ذلك ستة وثلاثون ألف ذراع، وذكر بعض أهل المعرفة في المساحة والمسالك أن الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ فجزيرة العرب منها ألف فرسخ وجزيرة الفرس ثلاثة آلاف وجزيرة الروم ثمانية آلاف ولأولاد حان منها اثني عشر ألف فرسخ والله أعلم بحقيقة ذلك.

فأما جزيرة العرب فلا يبعد عندنا ما قيل فيها، والراجع والأب والأبيض في نظاير لها هو العايد إلى جهته التي فارقها أولاً وسمي السحاب رجعاً من ذلك لأنه يعود إلى جهته المعهودة بين السماء والأرض بعد فراقها بقدرة الله (سبحانه وتعالى)، ومعنى ذلك، أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لما رأى قلة فزعنا لتشيع الموتى وخطار ما لا بد من نزوله بالبال والتأهب لمثل ذلك المآل كنا معهم والحال هذه كالذي تشيع المسافرين الذي نرجوا معاودته بالأرباح عن كتب فانه لا يكثر لذلك في مجرى العادة فلما كانت حالنا وبجهل كان ذلك منا كذلك شهبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالذي يشيع السفر السريع الأياب وخلط نفسه معنا لمثل ما قدمنا به في أول الخبر وإنما كان ذلك كذلك لأننا لو قطعنا بفراقهم إلى يوم التداد وحضور الأشهاد وانها لاردة فإنما هي سعادة أو شقاوة لتأهبنا لمثل حالهم وتزودنا لمثل مرجعهم ومآلهم.

قوله (عليه السلام): «نبوئهم أجدائهم ونأكل ترائهم» التبوئة: هو

الانزال يقول قائلهم بواته كما يقول انزلته وأسكنته والأجدات واحدها جدت وهي القبور وقد يقال جدف بالفاء والأكل معروف والتراث تركة الميت وكان الأصل ورات فأبدلت منها التاء لقرب بعضهما من بعض في الخروج وكثيراً ما يوجد ذلك في كلامهم .

المعنى: أخبر (صلى الله عليه وآله وسلم) بحالنا بعد موتانا والأكل للتراث وأن كان مباحاً لا يتعلق به نهى ، فالغفلة عن الاستعداد لحضوره وعند الاشتغال بأنواع الأكل من الخضم والقضم واللّم بالكل تقع الغفلة عن الاستعداد .

قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «كأنّا مخلدون بعدهم» . المخلدون: الباقون الدائمون أبداً وأصله الملازمة ومنه الخلد الذي هو القرط وقيل في قوله تعالى: ﴿وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ ولَدَانِ مَخْلُودُونَ﴾^(١) أي مقرطون وهو ما يلبس في الأذن وأحسب أن أصله من السوار الذي يلزم اليد أبداً ما دامت فلما كان الموت موضوعاً للاعتبار بل هو أقوى ما خوفنا به الجبار وزهدنا في هذه الدار وكنا مع تقديم الموتى وتشيعهم غافلين عن الاستعداد كنا كمن طمع في الخلود أبداً ولم يقدم بين يديه إلى ربه عز وجل يدأ .

(قوله عليه السلام): «نسينا كل واعظة» الواعظة هي الحادثة الذي يتعظ بها ومعنى الاتعاض والاعتبار واحد: وهو الازدجار عن الفعل مع خضوع وهيبة وقد تكون الواعظة فعلاً فتكون قولاً فالفعل ما أنزل الله (سبحانه وتعالى) بالأمم الماضية من النقم الهائلة كالقذف والمسح والصيحة والرجفة والريح والغرق وأمثالها نعوذ (بالله تعالى) منها على ذنوب قد جاءت طوائف من الأمة بمثلها أو قريب منها فالله (تعالى) المستعان، وقد يكون بالقول كالوعيد على الإقدام على القبيح، قوله عليه السلام: «وأما كل جائحة» الجائحة والجارفة والقالعة، والخالقة، والكاشفة، معناها واحد، وهي التي تسحت ما في يد الإنسان من الأهل والمال بأحد أمرين لا بد من أحدهما، إما تسلبه من الإنسان أو تسلب الإنسان منه وهذا يعلمه كل عاقل فإذا فكر في ذلك كان الأولى به أن يكثر سروره بما قدمه بين يديه من أهله وماله والأوامر بتقديم

(١) سورة الواقعة آية ١٧ .

المال موجودة كثيرة وفي تقديم الأهل كثير وهي دون ذلك، من ذلك ما ذكر في غريب الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «ما تعدون الرقوب عندكم، قالوا: يا رسول الله من لم يولد له ولد، قال (عليه السلام): بل هو من لم يمت له ولد» فنبه (عليه السلام) على أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما زاد في الدنيا ونقص في الآخرة.

قوله (عليه السلام): «طوبى لمن شغله غيبه عن عيب الناس». طوبى شجرة في الجنة يستقر تحتها الفائزون، والطوب هو الأجر الذي يتخذ لمحاربي الملوك، والشغل المنع في أصل اللغة والعيب في الأصل فساد الشيء وتغيره سمعت من بعضهم هذا في اللفظ، فأما المعنى فإن العاقل إذا فكر في أمر نفسه ونقصها إذ الخلق البشري لا ينجو من النقصان، من ذلك ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «كل بني آدم طف الصاع» يشير إلى نقصانهم وتعذر الكمال فيهم كأن له بالاشتغال باصلاحها وتقويم أودها مندوحة عن الاشتغال بأمر غيره وعند فعله لذلك يستحق طوبى الجنان وحالة الرضوان.

قوله (عليه السلام): «طوبى لمن أنفق مالا اكتسبه من غير معصية الله». طوبى معناه ما تقدم والانفاق معروف، ومن الحديث أنفق يا بلال ولا تخف من ذي العرش إقلال وأصل الانفاق في اللغة الهلاك، ومنه قولهم نفقت الدابة. أي هلكت ثم صار في عرف اللغة يفيد ما ذكرنا وهو الإعطاء. ومعنى قوله (عليه السلام) في المال أنه المكتسب من غير معصية الله، أعني ما يتعلق بالأجر والثواب بالإنفاق منه لأن ما كسب من المعصية فهو سحت حرام لا يؤجر من أنفق منه، ومن ذلك الحديث من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تقبل صدقة من غلول» بضم الغين واللام والغلول هو الحرام وأنواع مكاسبه كثيرة أعاذنا الله منها، من ذلك مهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل وما يأخذ الباغي على وجه الإكراه والجباية وكل ذلك لا تقبل منه الصدقة لأن منه ما يجب رده على صاحبه ومنه ما يجب صرفه إلى بيت المال وتفصيل شرحه يطول وفائدة الحديث أن المنفق في الحلال تكون له طوبى الجنان نزلاً، والثواب الدائم من متاع الدنيا الفاني بدلاً، وذلك المكسب الربح والمتجر المفيد.

قوله (عليه السلام): «وجالس أهل الفقه والحكمة» المجالسة معروفة

وإنما المراد الاستماع والاتباع دون مجرد المجالسة فقد كان المنافقون يلزمون مجلس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولهذا قال تعالى حاكياً عنهم «ومنه من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً» يوهمون الحرص على حفظ ما جاء به الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وهم لا يتعبون فلم يغن عنهم ذلك شيئاً بل عَقِب ذلك (سبحانه) بذمهم بقوله: ﴿أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وأتبعوا أهواءهم﴾^(١) فعقب ذلك بالذم فكان قبيحاً لما تعرى عن الفائدة الحسنة، والفقه في أصل اللغة هو العلم لا فرق عندهم بين قول القائل فقهت كذا وكذا وبين قوله علمت كذا وكذا، ثم قد صار في عرف العلماء يفيد العلم أو الظن بجمل من الأحكام الشرعية وعللها وشروطها وأسبابها التي لا تعلم باضطرار أنها من الدين فمن علمها على هذا الوجه كان فقيهاً. ومن لم يعلمها فليس بفقيه عند أهل الأصول، والحكمة في أصل اللغة تفيد ما يمنع من الوقوع في غير المراد، ومنه أخذت حكمة الدابة ثم صار في العرف يفيد العلم بدقائق العلوم وغوامض الأحكام والمعارف فأما عندنا فالحكمة تفيد المعرفة بمعاني كتاب الله (تعالى) وعليه بحمل قوله (تعالى): ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً﴾^(٢) (وقوله تعالى): ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾^(٣) فالكتاب هو القرآن والحكمة معاني ومثل هذا التأويل مروى عن جدنا عبدالله بن الحسين (عليه السلام) فمعنى الحديث الحض على مجالسة أهل المعرفة بأصول الشريعة وأهل المعرفة بمعاني كتاب الله (سبحانه) وهؤلاء هم الناس على الحقيقة إذ بمخالطتهم تقع النجاة وتمحى السيئات وترفع الدرجات وفي ذلك ما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل بن زياد: «الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعا لم يستضيئوا بنور العلم» في حديث طويل. والهمج في أصل اللغة هو البعوض والرعا الذي لا ثبات له وتلك حال الجهال.

(١) سورة محمد (ص) آية ١٦ .

(٢) سورة البقرة آية ٢٦٩ .

(٣) سورة الجمعة آية ٢ .

وقد روينا بالإسناد الموثوق به إلى صفوان بن عسال، «العين غير معجمة» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «ما غدئ رجل يلتمس علماً إلا فرشت له الملائكة أجنتها رصاً بما يعمل». وروينا بمثل ذلك الإسناد عن أبي جحيفة أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «جالسوا العلماء، وسألوا العلماء وخالطوا الحكماء» قوله (عليه السلام): «خالط أهل الذلة والمسكنة، المخالطة معروفة، ومعنى ذلك أن لا يرفع نفسه عن أحد من المسلمين، ومعنى أهل الذلة هاهنا هم ضعفة المسلمين وأصل الذلة في الإبل يقال ناقة ذلول وجمل ذلول للذكر والأنثى بلفظ واحد، والمسكنة هي نهاية الحاجة وهي مفعلة من السكون فكان الحاجة تحمل صاحبها على سكون الجوارح فلا يستطيع حراكاً.

وقد روي أن الحسين بن علي (عليه السلام) مر بجماعة من المساكين وهم يأكلون خبزاً فقال (عليه السلام): «لولا أن خبزكم صدقة لأكلت معكم» ثم استنهضهم (عليه السلام) إلى منزله فأمر لهم بطعام فأكلوا وأكل معهم فسأله أهله عنهم فقال هم جماعة من أخواني ودهنهم وفرق فيهم دراهم وذلك مأخوذ من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). فإن المعروف منه أنه كان يجلس بين ضعفة أصحابه يعلمهم معالم الدين ويزهدهم في الدنيا ويصغر عندهم البلا حتى قال له عيينة بن حصن الفزاري يا رسول الله، إنك رسول الله وإن العرب أهل أنفه ورياسة فإذا رؤوك مع هؤلاء المساكين نفرت نفوسهم عن الدين فلم يقبلوا فلو نحيث هؤلاء عن مجلسك فإن كان لا بد منهم فاجعل لهم مجلساً ولنا مجلساً فكاد كلامه يؤثر في النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أمر المجلس من حيث زخرفه عدو الله بالتقرب إلى الدين لكبار الناس فانتظر الوحي من الله (تعالى): ﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا﴾^(١). وهو عيينة وأغفلنا قلبه عقوبة له إذ لا يجوز غير ذلك وقد كان منافقاً في حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أحقق مطاعاً وبعد وفاته كان كذلك لأنه كان من أقوى أسباب معاوية (لعنه الله) وبمعاوية انظمت رسوم الدين وظهرت اعلام الضلال...

(١) سورة الكهف آية ٢٨.

قوله (عليه السلام): «طوبى لمن ذلت نفسه وحسنت خيلته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره». طوبى قد تقدم الكلام في معناها، والمراد بذلة النفوس هاهنا تواضعها وانقيادها لله سبحانه وتعالى، لضعف عباده المؤمنين تسليماً لأمره وإجلالاً لعظمته خلافاً لما عليه الجبابرة الظلمة من غمص أولياء الله واحتقار عباده.

فقد روي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان في السوق يمشي فأصابه المطر فالتجأ إلى ظلة عطار ليستظل فيها من المطر فوثب عليه العطار وهو لا يعرفه، يدفعه في صدره وأمير المؤمنين (عليه السلام) يقول له: ويحك إنما استظل من المطر فصاح الناس به ويحك ألسنت تعرف هذا أمير المؤمنين فاعتذر فما أعاد عليه إلا خيراً.

وكذلك روي أنه (عليه السلام) دخل السوق يشري تمرأ فقال لثمار: كيف تباع تمرك يا ثمار فقال كذا وكذا شيئاً لم يرضه ثم قال لآخر: كذلك فقال: شيئاً لم يرضه فقال: لآخر كذلك فقال: له شيئاً رضىه فقال: زن وارجح فإنما كذلك ففعل معشر أهل بيت النبوة فقال لثمار: يا أمير المؤمنين غلامي يحمله معك فقال (عليه السلام): لا، لا يأكله الحسن والحسين ابنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويحمله غلامك سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «من رقع ثوبه وحلب شاته وحمل بضاعته فقد برىء من الكبير». وأمثال هذا من أهل بيت النبوة (عليهم السلام) وأتباعهم الصالحين كثير.

فالواجب على العاقل تذليل نفسه لله (تعالى) في مقام للعز فيه وللذل فيه تأثير عظيم، فأما هذه الدنيا فعزها ظلال وذلها محال وكل شيء فيها إلى فساد، وزوال وحسن الخليقة معروف وهو: لين الإعطاف، ووطاة الأكناف وهذا الدين مبني على حسن الخلق وقد اختص نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) من ذلك بما لم يكن لغيره فقال فيه (تعالى): ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾^(١) وقال (تعالى): ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾^(٢).

(١) سورة القلم آية ٤.

(٢) سورة آل عمران آية ١٥٩.

الصلاح في أصل اللغة: هو السلامة من الآفات، وهو: نقيض الفساد في كلامهم.

والسريرية: باطنة الإنسان وصلاحها أن لا يكون فيها غش ولا فساد وهي: عقدة ضمير قلب الإنسان، وأصل السر الشيء الغامض الذي لا يكاد يتجلى. من ذلك أسرة المسائل، ومنه سرار الوادي، وسر العود. ويسمى السرير سريراً لأنه لا يكون إلا من باطن الحجب مكنوناً لأنه مبيوء الملوك ومستقر أهل الرفاهية. ومعنى ذلك أن يستوي سر المؤمن وعلمه وإقباله وإدباره وغيبه ومشهده بخلاف الفاسق والكافر فإن حالهما بالضد من ذلك وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «بش العبد عبداً له وجهان يقبل بواحد ويدبر بآخر.

قوله (عليه السلام): «وعزل عن الناس شره». أصل الشر ما تكرهه النفوس وتنفر عنه، ثم صار يعرف الشرع ما تكرهه القلوب على وجه مخصوص وأن كان مشتهى لكونه مؤدياً إلى العذاب العظيم الذي تنفر عنه النفوس وتحتويه القلوب فجميع المشتبهات المحظورة عند أهل الشرع من أعظم الشرور.

فمعنى ذلك أن يعزل عن الناس ما تكرهه نفوسهم وتنفر عنه قلوبهم من أفعاله وأقواله.

قوله (عليه السلام): «طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم تستهوه البدعة...» قد تقدم معنى طوبى وكذلك معنى الإنفاق، والفضل هو: ما زاد على الحاجة وأحسب أصل ذلك مأخوذاً من خطام الراحلة، فإن ما زاد على الواصل من اليد إلى رأس الراحلة يسمى فضلاً وقد كان التعبد في بدء الإسلام ورد بإنفاق الفضل وهو ما زاد على كفاية الإنسان وعياله وجب عليه إنفاقه في سبيل الله (تعالى)، وعلى ذلك حمل قوله (تعالى): «يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو»^(١) والعفو والفضل معناهما واحد وهو الزائد على قدر الحاجة ثم نسخ ذلك بأية الصدقة.

فأما في هذا الخبر فمعناه الندب والاستحباب فإذا المنسوخ الوجوب، كما يقال في صيام يوم عاشوراء، وقد كان الصالحون يتجاوزون هذه الرتبة

إلى الإيثار على النفس والولد فمدحهم (الله تعالى) على ذلك بقوله: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾^(١). وهذه الآية نزلت في رجل من الأنصار أثر على نفسه وأولاده فمدحه الله (تعالى) وأهله بذلك والصحيح أنها نزلت في أهل البيت (عليهم السلام)، وهي عامة فيمن فعل مثل ما فعله ففائدة اللفظ من هذا الخبر الحث والندب إلى إنفاق الفضل من المال وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مثل ذلك قدم مالك أمامك يسرك اللحاق به.

قوله (عليه السلام): «وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ...» معناه على نحو ما تقدم وهو نقيضه لأن ذلك في الإنفاق وهذا في الإمساك، والفضل من القول هو: ما زاد على ما يغني المتكلم ويحتاج إليه ولا يلجأ إلى النطق به فأما ما زاد على هذا القدر يكون فضلاً من الكلام تركه أصلح من فعله وربما يجب في بعض الأوقات والآثار فيما هذه حاله كثيرة من ذلك: أن لقمان الحكيم (عليه السلام) كان في بعض مقاماته ذات يوم وهو ينطق بالحكمة والناس محدقون به يأخذون من كلامه فجاء رجل من أعداء الحكمة قد غاظه ذلك يريد نقصه (عليه السلام) فقال له: أنت لقمان عبد آل فلان الذي كنت ترعى لهم الحمير فقال (عليه السلام): أنا ذلك الرجل، وكان (عليه السلام) في أول الأمر عبداً حبشياً فلما ظهرت حكمته أعتقه مولاه في قصة طويلة. فقال له عدو الحكمة: ما بلغ بك هذه المنزلة؟ فقال له (عليه السلام): تركي لما لا يعنيني، فصارت نادرة على ذلك الرجل ودونت في مهاريق الحكمة. وسمع بعض الحكماء رجلاً يكثر الكلام فقال له: يا هذا إن الحكيم جل وعلا جعل لنا أذنين اثنتين ولساناً واحداً لنسمع ضعفي ما نتكلم، وقال نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) رحم الله عبداً تكلم فغنى أو سكت فسلم وستذكر الحديث بطوله فيما بعد إن شاء الله (سبحانه).

قوله (عليه السلام): «وَوَسَّعَتِ السُّنَّةُ». يريد لم تضيق به فيتجاوزها إلى غيرها إذ لا غير لها إلا البدعة، والسُّنة ما داوم عليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهله (عليهم السلام) فعلاً أو تركاً وهي تشمل الفرض والنفل وهي مأخوذة من سنن

(١) سورة اللّٰحشر آية ٩.

الطريق أي نهجها، الذي يغوي من تنكبه ولا يضل من ركبته وللدين طريق كما للمسجد والسوق فالواجب على العاقل أن يتعرف طريق الدين لينجو من الظلال مع الناجين.

قوله (عليه السلام): «ولم تستهوه البدعة...» الاستهواء هو الاستخفاف وسمي الهواء هواء لخفته وهو الجسم الرقيق المنشور بين السماء والأرض وقد يقال له «النفث». ولمكانه بين السماء والأرض اللوح بضم اللام وهو مادة الحيوان البري، ومن ذلك سميت المحبة هواءً لخفة المحبوب على القلب وقد قال (تعالى): ﴿وَأَفْسَدْتَهُمُ هَوَاءٌ﴾^(١) فكأن معناه والله أعلم فارغة من الحق الثقيل خفيفة في ميزان العدل وميدان الحرب لا ثبات لها إذ لا ثبات بغير ثقل.

والبدعة مأخوذة من البدع وهو الإحداث فقضى هذا التأويل أن جميع المحدثات في الدين بدع إلا ما رجع إلى أصل متقرر.

وقد روينا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد سأله ابن الكوئي وهو يخطب عن المنبر عن السنة والبدعة والجماعة والفرقة فقال (عليه السلام): السنة والله ما جاء به محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، والبدعة: والله ما خالفها، والجماعة: والله أهل الحق وإن قلوا، والفرقة: - أهل الباطل وإن كثروا، وإذا كان هذا حال البدعة وجب الاحتراز منها ولا يصح الاحتراز منها إلا بعد معرفتها وقد قدمنا معناها فنسأل الله (تعالى) ملازمة السنة ومخالفة البدعة والصلاة على محمد وآله.

(١) سورة إبراهيم آية ٤٣.

الحديث الثاني

عن خليفة بن الحصين وأحسبه أخا عصيمة بن وبرة بن خالد بن العجلان وعصيمة بدريّ خزرجي فإن كان أخاه فهذا نسبه وأنا في هذا على غير يقين. قال: سمعت قيس بن عامر المنقري يقول، وقيس بن عامر هذا مشهور تضرب به الأمثال في الحلم والشرف وفي الحديث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال فيه: «هذا سيد أهل الوبر». يريد البدو وفد على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والوافد الضيف والزائر المكرّم. وأصل الوفد والوفادة الهدية، لا فرق عندهم بين قولك أوفدت إليه وبين قولهم أهديت إليه، فلما كان الضيف عند العرب لشرف نفوسهم ينزل منزلة الهدية في السرور به سموه وفداً، معناه هدية أهديت إلينا.

ففي الحديث أن قيساً سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أفضل الأموال فقال (عليه السلام): «نعم المال الأربعون والأكثر الستون وويل لأرباب المائتين فذكر أن له وادياً لا يخالطه فيه أحد لكثرة ماله» فقال (عليه السلام): «إلا من فتح عزيزتها ونحر سميتها وأطرق محلها، أحسبه قال وأفقر ظهرها وأدى حق الله منها».

واستقام قيس في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وجرى منه في أيام الردة بعض الاضطراب ثم استمر بعد ذلك، قال: قدمت على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في وفد من جماعة بني تميم وعنده الصلصال بن الدلهمس فقلت يا نبي الله عظنا موعظة ننتفع بها فإنا قوم نغير البرية فقال

لي: «اغتسل بماء وسدر» وقد تقدم الكلام في الوفد وهو: الطائفة من القوم وقد يكون الوفد واحداً أو اثنين كما تقول في الخصم . .

والجماعة كافة القوم فكانه أناه في وجوه من أبيات (بني تميم): وهو تميم بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر وهم كاهل مضر وشرح اختيارهم وتفصيل أبياتهم يطول، الاغتسال معروف وهو تعميم البدن بالماء بحيث يجري الماء وذلك البدن حتى يتقى من الدرة وما دون هذا مسح، وغسل بعض البدن دون بعض وضوء مأخوذ من الوضوء وهي البياض والنقا، والماء إذا أطلق أفاد ما خلقه الله (تعالى) في الأرض ابتداءً وأنزله من السماء من الأنهار الجارية والأمطار الهامية والبحار الساجية .

«والسدر» شجر معروف يتخذ من ورقه ذرور ترخص به الأبدان فينقيها من الأدران وإنما أراد (صلى الله عليه وآله وسلم) طهارته من دن الشرك واسترسال المشركين في أكل الميتة وأكل ما ذكر عليه غير الله وهو عندنا بمثابتها وشرب الخمر وما سنأكل ذلك قال ففعلت ثم عدت عليه فقلت: يا رسول الله عظنا موعظة ننتفع بها قد تقدم الكلام في معنى الواعظة والموعظة ذكرها، والانتفاع هو استعمال المنفعة ومباشرتها، والمنفعة هي اللذة والسرور وما أدى إليهما أو إلى أحدهما. فمعنى قوله «نتفع بهاء» نعمل لأجلها عملاً يؤدينا إلى المنفعة التي هي ثواب الآخرة العظيم من كل جانب الخالص من كل شائب، فقال (عليه السلام): «يا قيس إن مع العز ذلاً، وإن مع الحياة موتاً، وإن مع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء حسيباً، وعلى كل شيء رقيباً، وأن لكل حسنة ثواباً، ولكل سيئة عقاباً، وأن لكل أجل كتاباً، إنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت فإن كان كريماً أكرمك وإن كان ليماً أسلمك ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا صالحاً، فإنه إن كان صالحاً لم تأس إلا به، وإن كان فاحشاً لم تستوحش إلا منه: وهو فعلك . . .» .

قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا قيس إن مع العز ذلاً». أصل العز في اللغة هو: القهر والغلبة. ومنه قولهم «من عزَّ بَرٌّ» المراد بذلك من غلب سلب، وقال شاعرهم:

وعزت الشمال الرياح وقد أمسى كميع الفتاة متلفعاً

الشمال: ربح الشمال وفيها سبع لغات وسميت شمالاً لأنها تأتي من شمال البيت زاده الله شرفاً، وهي مناوخة الجنوب، والجنوب اليمانية وهي تضرب جنب البيت الأيمن. والدبور تأتي من دبره وهي الغربية. والقبول تستقبل بابه وهي الصبا الشرقية غلبت الجنوب فظهرت عليها في الهبوب وذلك يكون في شدة البرد. وقلب الزمان كميع الفتاة ضجيعها، يقول أمسي متلفعاً، متدثراً بثيابه لم يهم بشيء من أمرها وذلك يكون في شدة الزمان، وقد تعرض الكلمة فنذكرها ولعل ذلك إن شاء الله (سبحانه) لا يتعرى عن الفائدة. . . ، ومنه قوله تعالى: ﴿وعزني في الخطاب﴾^(١). أي غلبني والمعنى فيما قال (صلى الله عليه وآله وسلم) أن عز الدنيا لا دوام له لأن الذل يتعقبه لا محالة أقل الأحوال بالموت فيصير محكوماً عليه بعد إذ كان حاكماً مصرفاً بعد أن كان منصرفاً، فلا عز على الحقيقة إلا عز الآخرة لأنه لا ذل يتعقبه ولا موت ينغصه، وقد تقدم تفسير الذل وأن أصله مأخوذ من البعير الذي لا ينفر عن طالبه ولا يمتنع عن راحته، وفي الرواية أن الإسكندر «رحمه الله» لما مات حضر الحكماء فتكلم كل رجل منهم بما حضره مما يحفظ ويدون، فقال أحدهم وقد جعل (عليه السلام) في تابوت من ذهب يا إسكندر هذه القدرة الطويلة العريضة طويت في ذراعين. وقال أحدهم: قد كنت حاكماً فأصبحت محكوماً عليك. وقال أحدهم: ما أشبه خروجك من الدنيا بدخولك فيها، دخلت وليس معك شيء وخرجت كذلك. وقال حاجبه: قد كنت أحجبك ممن تكره دخوله فدخل الموت ولم يستأذن وأمثال هذا كثير وميلنا إلى الاختصار.

ومن ذلك أن المغيرة بن شعبة لما نزل الكوفة والياً أعلم بمكان الخرقه أثبت النعمان وكانت معمرة قد اعتزلت في دير لها وترهبت فأمر إليها يخطبها إلى نفسها فقالت: لا حاجة لي فيه إنما أراد ليرفع من نفسه ويضع مني وإلاً فأني خير في اجتماع أعور وعمياء، وكانت قد عميت فلما علم ذلك منها نهض إليها فسلم عليها فسلمت عليه فقال لها أخبريني بأعجب شيء رأيت من أمركم؟ قالت: أعجب ما رأيت من أمرنا أن الشمس طلعت وما على وجه الأرض عربي إلا وهو يرجونا أو يخافنا، وغربت وما على وجه الأرض عربي

(١) سورة ص آية ٢٣.

معنى قوله (تعالى): ﴿الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل﴾^(١) قال: هم الذين لا يوجبون اتباع أهل بيت محمد (عليه وعليهم أفضل السلام) وهذا معنى مستقيم على قولنا وجميع الطاعات يترتب على ما قلنا في استحقاق السعادة الدائمة فمن وصل ما بينه وبين ربه بولائهم وأتباعهم سعد سعادة لا شقاوة بعدها وهي السلامة من عذاب الله الأكبر والغنيمة للثواب العظيم الموفر الذي لا ينقص ولا يكدر وفقنا الله (سبحانه) للاتباع وكثر في طاعته لنا الاتباع بحقه العظيم، وصلى الله على محمد وآله.

قوله (عليه السلام): «وأكثرُوا الصدقة ترزقوا».

الإكثار نقيض الإقلال، وهما معروفان. والصدقة مأخوذة في الأصل من الصدق وأصل الصدق البراءة من العيوب، وأكثر ما يستعمل الصدق في الخبر إذا كان له مخبراً وما يجري مجراه كان على ما هو به، وقولنا إذ كان له مخبرٌ احترازاً من الاخبار التي تعود إلى النفي المحض والسلب الصرف كالخبر بأن لا ثاني مع الله وما شاكل ذلك. وأصله ما قدمنا لأن الكذب في الحديث بمنزلة الحوز في القناة، يقال قناة صدقه، ورمح صدق الكعوب فلما كانت الصدقة صحيحة وبرئت من العيوب لأنها تخرج لله (تعالى)، سميت صدقة.

وهذا الأمر من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عام مجمل يدخل تحته الفرض والنفل. وقد يميز كل واحد منهما عن الآخر بدليله. والرزق أصله تفريق الفرائض في الجند على قدر رأي السلطان فيهم. يقول قائلهم رزق السلطان جنده إذا فرق فيهم العطاء، قسمه بينهم، فإذا أضيف إلى الله (تعالى) أفاد ما قسم بين عباده على مقدار ما يعلم من المصلحة في القليل والكثير، وقد قال (تعالى): ﴿نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات﴾^(٢).

وحد الرزق هو ما للإنسان تناوله وليس لأحد منعه على بعض الوجوه. واحترازنا بقولنا على بعض الوجوه من اليتيم، فإن لوليه منعه من تناول رزقه إذا

(١) سورة البقرة آية ٢٧.

(٢) سورة الزخرف آية ٣٢.

رأى في ذلك صلاحاً. وكذلك من أراد أكل شيء من ماله في نهار شهر رمضان لغير عذر كان له منعه من تناوله إذا تكاملت فينا الشروط، وقد ورد في هذا الكلام من النبي (عليه وعلى آله السلام) أمرٌ وخبر. فالأمر قوله (عليه السلام): «أكثرُوا الصدقة» والخبر قوله (عليه السلام): «ترزقوا» فالأمر يجب اتباعه لكونه ممن ظهر المعجز على يديه. ومعنى ذلك أن الرزق الذي شرطه الله (تعالى) بالصدقة لمصلحة يعلمها، وفي الحديث: «استنزلوا الرزق بالصدقات» المراد بذلك عندنا المشروط فإنه يقف على تقديم الصدقة، ولأننا قد علمنا من أنه (تعالى) يرزق المتصدق والمانع بالمشاهدة، ويحتمل وجهاً آخر، وهو أن في الحديث حذفاً، مثله موجود في كلام الفصحاء تقديره ترزقوا رزقاً دائماً خالصاً من كل شائب عظيم من كل جانب وهو ثواب الآخرة، إذ هو الذي له تأثير وخطره كبير. فأما الدنيا فجذبتها تؤول إلى الدمار وريحها إلى انحسار، ونضارتها تؤول إلى الاصفرار، وطالبها، وكاسبها يساق غداً إلى النار فيخلد في العذاب الشديد الطويل ويهتف بالويل والعويل ويقول كما حكى الله (سبحانه وتعالى): ﴿هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ﴾^(١) فيا لها من حسرة ما أطمها وأهمها على من أذهب طيباته في أيام حياته وكيف يرغب في تحصيل دنيا هذا آخرها.

والصدقة نفل وواجب كما قدمنا فالواجب الزكات والاعشار، والنفل ما عدا ذلك من سائر القرب المتعلقة بإنفاق المال وأهل الواجب منها معلومون. والفعل عام في جميع العباد وقد يتفاضل لوقوعه على وجوه وكذلك الواجب من الصدقة أيضاً بالتفاضل، لأن القريب إذا كان يستحقه وصرف إليه كان فيه ثواب عظيم روئنا ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنه يكون صدقة وصلة.

قوله (عليه السلام): «وأمرُوا بالمعروف تخبوا».

الأمر هو: قول القائل لغيره إفعل أو ليفعل على جهة الاستعلاء دون الخضوع وهو مرید لوقوع المأمور به وقد حده غيرنا من أهل العلم بغير ذلك.

(١) سورة الشورى آية ٤٤.

الدلالة على أنه (تعالى) ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يريد منا المباحات.

قوله (عليه السلام): «قبل أن تشغلوا» يريد (عليه السلام) ما يحدث من موانع الأسقام وحوادث الأيام التي لا ينجو منها في مجرى العادة أحد. وفي الرواية أن عبد الملك بن مروان لما أصابته العلة كان يطل من الروشن فيصيح بأعلى صوته: يا أهل العافية لا تغبطوا الملوك على ملكهم فوالله ما رزق الله أحداً أجَلَ من العافية، وأصابته علة قضى له أهل المعرفة: بالطب أنه أن شرب مات، لا محالة فلما جهده العطش دعى بالماء فمنع منه، فدعا بابتسه فاطمة فسألها المار فسقته فمات من حينه، وهذه نصيحة من طبيب الدين، ومعلم الخير، ومرشد الضلال، (صلى الله عليه وآله وسلم) لا تساويها رغائب الأموال، فالواجب قبولها والمبادرة بالأعمال قبل نزول الأشغال. والأشغال هي الموانع لا فرق في ذلك وأحسب أن تفسيره قد تقدم.

قوله (عليه السلام): «وصلوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا» الوصل نقيض القطع: وخلق الشيء بالشيء والخاصة فيه. ومن ذلك الحديث في الواصلة التي تصل شعرها بشعر الناس. والرب: هو السيد المالك، وسمي رباً لتربيته مملوكه. وهو: غذاؤه وترشيحه يقال رياه ورتبه بمعنى واحد وقد قال راجزهم في صفة الفرس:

كان لنا وهو فلو نربيه مجعثن الخلق تطير زغبه

يريد نصنعه ونرشحه هذا هو الأصل، ثم كثر ذلك حتى استعمل في المالك وإن لم تقع منه تربية وهذا الاسم للباري. معنى على وجه الحقيقة. لأنه الذي ربانا ورشحنا، وصنعنا وهو مع ذلك مالكننا ومالك آبائنا وأمهاتنا فنحن حوله على وجه الحقيقة، فلا نستطيع القيام كما يجب علينا إلا مع ضرب من العفو والمسامحة.

قوله (عليه السلام): «تسعدوا» يريد تسلموا وتغنموا: أصل السعادة في اللغة السلامة والغنيمة، ولا فرق في لسانهم بين الجد والسعد بل يفسرون أحدهما بالآخر، وقد كان بسطام بن قيس يسمى «ذو الجدين»: لأنه كان مظفراً في الغارات يسلم ويغنم، فجاء الإسلام فاستقام على كفره وكان نصرانياً.

فأغار على بني ضبه فقتله عاصم بن حليفة الضبي . ولم يكن يظن مثل ذلك فقال في ذلك الشاعر :

وفاعل فعلات لم تظن به كعاصم إذ تولى قتل بسطام
ومعنى ذلك أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمرنا وهو واجب الاتباع
بوصل الذي بيننا وبين ربنا، ولا غنى لأحدٍ عن ذلك . لأن العبد لا يستغني
عن صلة مولاه، وتحري رضاه لو لم يكن بينه وبينه إلا مجرد الملك . فإن
كان الذي أوجده، وأحياه، وأطعمه، وسقاه وملكه، وأفناه، ولا مالك له
سواه، وهو محتاج إليه في مصيحه وممسه . فإن قَبِح قطع ما بينه وبينه،
ويلحق بالضروريات الأوليات وأنت إذا تأملت الأحوال والأوقات رأيت من
النعم الكبار الجليلة الأخطار ما لا يقوم بها شكرنا، ولا يؤدي أقل قليلها كثير
جهدنا ولم لا يكون الأمر كذلك وما به طرفة عين إلا وعليها منه نعمة مجده
لا يقدر على إحصاء عدّها، وتكييف حدّها، ولكن حملة ذلك أنا وما تنقلب فيه
في ليلنا ونهارنا من تناول محبوب، وإدراك مطلوب من جوده (تعالى) وكرمه
والذي اختار في معنى قوله (عليه السلام) «وصلوا الذي بينكم وبين ربكم
تسدوا» إن المراد بذلك ولاء آل محمد (عليه وعليهم أفضل السلام) وإنما
قلنا ذلك لأن السعادة تثبت بثبات ولائهم (عليهم السلام) وتزول بزواله فإن
قيل فهذا ثابت في المؤمنين قلنا ولا سواء لأنهم قائمون في ذلك بأنفسهم
ولا إيمان للمؤمنين إلا بهم وذلك ثابت فيما روينا بالإسناد الموثوق به إلى أبي
ذر الغفاري أنه قال وهو أخذ بحلقة باب الكعبة على أسماع الحجج وأعيانهم
فكان ذلك سبب تواتر هذا الخبر . وأبو ذر نازل في ذلك منزلة الأعداد الكثيرة
لقطع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على صدق لهجته فدل ذلك
على عصمته فيما يتعلق بباب الأخبار . أيها الناس من عرفني فأنا من قد عرفني
ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
يقول: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها
هلك» ومعلوم أن أمة نوح هلكت إلا من ركب السفينة كذلك هذه الأمة إلا
من تمسك بالعترة فهم على هذا الوصل بين العباد وربهم فتعبدنا أتباع سلفنا
الصالح (عليهم السلام) الذين يقطعون، وتعبد أهل عصرنا باتباع جماعتنا أو
إيجاد أولوا الأمر منا وقد روينا عن بعض آبائنا (عليهم السلام) أنه قال في

﴿فاليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾^(١) وإنما يمر بها قبل الموت لأنها الحال التي تقع للتوبة فيها تأثير لأنها: حال بقاء التكليف وإلا فمعنى التوبة في مستحقي العقاب من أهل الآخرة موجود ولا يغني عنهم ذلك من عذاب الله (تعالى) شيئاً، ومعنى التوبة الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود إلى مثله لأجل قبحه وهو: يتعلق عندنا بالجمل والتفاصيل على معنى أنها تصح من ذنب دون ذنب، وبينى أهل العلم في ذلك خلافاً غير أنا نقول إنها إذا وقعت من ذنب وبقي مصراً على كبره بقي مستحقاً للعقاب والذم هذا أكثر ما فيه وإلا فعندنا، بل هو إجماع الأمة أن من تاب من النصرانية إلى دين الحرية أن توبته صحيحة وأنه قد خرج من حكم النصارى إلى حكم المسلمين وإن كان عندنا مصراً على ذنب عظيم ومن أئمتنا (عليهم السلام) من جعله كفراً.

وكذلك من المجوسية وبقي مصراً على ظلم دينار لرجل كانت توبته صحيحة بلا خلاف وإن عد ظالماً. والتوبة من أقوى أساس الدين بل هي قاعدة الدين ولو لم يكن فيها إلا قوله (تعالى): ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾^(٢) لكان كافياً، إذ المعلوم من أهل الدنيا أنهم يعرضون نفوسهم للأخطار العظيمة والمصائب الجسيمة كالقتل والجراح وذهاب الأولاد، والعشائر، والأموال، والذخائر ليحبهم سلطان الدنيا المسكين الضعيف الذي لا يقدر على مكافئتهم بشيء إلا وأصله من الله وربما لا يصلون إلى ذلك أما لبخله أو لعجزه أو لاحترامهم دونه وهو مع ذلك حقير والذي عند الله باق دائم عظيم خالص من المكدرات وفي هذا معتبر فالواجب العاقل الفرع إلى التوبة والمبادرة عند إزهاق الذنوب وتظاهر الحرب، ومن نعم الله علينا وعلى الناس ﴿ولكن أكثر الناس لا يشكرون﴾^(٣) أي جعل باب التوبة مفتوحاً لتندارك بها ما فات ونحي ما مات وفي ذلك ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال إن الله (تعالى) فتح باباً للتوبة عرضه ما بين المشرق والمغرب لا يغلقه حتى تطلع الشمس من المغرب وهذه منة جسيمة على الأمة المرحومة، تصغر عندها المنن. وفي هذا الخبر دلالة على

(١) سورة النور أية ٦٣ .

(٢) سورة البقرة أية ٢٢٢ .

(٣) سورة البقرة أية ٢٤٣ .

أن طلوع الشمس من المغرب من آيات الله العظام التي يقطع التكليف عندها، فلا ينفع نفساً أيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في أيمانها خيراً، وذلك لا يكون إلا بغته، فالواجب على كل عاقل أن يمسي تائباً ويصبح تائباً، وخاصة الإصباح وإن كان في الممسا مخوف آخر وهو مفاجأة الحمام في المنام فقد وقع ذلك بكثير من الناس فالأمر والله المتسعان متقارب، وأما في الصباح فخيفه من مفاجأة هذه الكائنة الهائلة .

قوله (عليه السلام): «وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا» المبادرة، والمسارة، والحث، والمسابقة: - هو توجيه الفعل في وقت الحاجة إليه، والعجلة توجيه الفعل قبل الحاجة إليه .

والمبادرة محمودة، والعجلة مذمومة، ومعنى الجميع واحد، وإنما يختلف بالأوقات ومدار التكليف زاده الله (تعالى) شرفاً وحده على وجهين فعل، وترك: فالفعل على وجهين. فعل قلب، وفعل جارحة وفعل الجارحة على وجهين: فعل اللسان وفعل الأركان وجميع هذا التكليف المتعلق بهذه الجوارح في الفعل، والترك ينقسم إلى واجب، وندب، والترك يتعلق بالقلب أيضاً واللسان، وسائر الجوارح على نحو ما قدمنا في الفعل. فعلى هذه الأقسام مدار التكليف العقلي والشرعي فالواجب على العاقل تعرف أحكام الأفعال ليؤدي كل شيء من ذلك مطابقاً لمراد الحكم منه (تعالى)، فيخرج من عهدة ما لزمه. ووجوب ما هذا حاله: معلوم لكل عاقل متأمل، ألا ترى أنا لو علمنا أن بين أيدينا ملكاً قادراً، وعلمنا أنا قادمون عليه لا محالة، فأت كل عاقل متأمل يعلم وجوب تعرف ذلك النقد وتحصيله ليخلص بتسليمه من عهده ما لزمه، وما به فعل من الأفعال إلا والله (تعالى) فيه حكم وقد قال (سبحانه): ﴿وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر﴾^(١) وإنما خص (صلى الله عليه وآله وسلم) الأفعال الصالحة لأن عاملها غانم، وتاركها غارم، وصلاحها، سلامتها من آفات التبعات المتعلقة بالأفعالة المقبحات ولما تعلقت بها إرادة الحكيم اختص ذلك الوصف بالواجبات والمندوبات، إذ قامت

(١) سورة القمر . ٥٢٠ .

جهة الشام عراة حفاة بهماً، فكانه (عليه السلام) قال: يساق معك عملك إلى موقف الحساب فانظر أي صاحب تستصحب، ولا يبعث إلا معك. البعث والنبت في نظائر لها معناه استخراج الشيء من الشيء هذا في الأصل فإذا خرج الميت من التراب قيل بيعث ومبعوث يقول عند خروجك من الحدث وهو البعث يخرج معك عملك، وهذا تنبيه على شدة الملازمة للعمل للعامل ومن هذا يفزع كل عاقل.

قوله (عليه السلام): «ولا تسأل إلا عنه» زيادة التأكيد في الحض على إصلاحه واستتجابه مخلصاً، يقول أنك تسأل عن عملك لا محالة كما يقول الرصد للمار من رفيقك، فإن استصحب منيع الجانب نجا ولم يعرض له إلا بخير وإن استصحب لثيماً واضعاً أشيع من لحمه الطير وعند السؤال يبادر إلى الإعتصام بذكره إن كان كريماً ويلوذ بالجمجمة والتوريه إن كان لثيماً وفي هذه الألفاظ لفظ عظيم لمن فهم معناها. . .

قوله (عليه السلام): «فلا تجعله إلا صالحاً» وهو القرن المقدم الذكر والمراد العمل، فلما قرن به الإنسان سمي قريناً كما قدمنا في مثله.

ومعنى الصالح هو: السالم من العيوب والمطاعن الفادحة وإن كان فاحشاً لم يستوحش إلا منه وهو فعلك، يريد يوم الخوف الأكبر وهو يوم المحشر تأنس به إن كان صالحاً وتستوحش منه إن كان لثيماً فاحشاً.

الفحش، والقبح، والسواهة معناها في أصل اللغة واحد ولها في اللغة نظائر قال (عليه السلام): «وهو فعلك». وصدق (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن من الأصحاب من يستوحش منه قبل لقاء العدو لما يعاين من قلت ثباته واضطرابه وتخويفه وإرعابه حتى يكون أهم عليك ممن بين يديك لإلقائه بعاع جنبه عليك.

الحديث الثالث

عن أبي الدرداء وأبو الدرداء هذا عظيم الخطر في الإسلام وهو من كبار العلماء بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وقد روينا أنه سئل عن العلماء بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: هم ثلاثة، رجل بالشام يعني نفسه، ورجل بالكوفة يعني عبدالله بن مسعود، ورجل بالمدينة يعني علي بن أبي طالب، فالذي بالشام يسأل الذي بالكوفة والذي في الكوفة يسأل الذي في المدينة، والذي بالمدينة لا يسأل أحداً.

قال: خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الجمعة فقال: «أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا، وأكثروا الصدقة ترزقوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر تنصروا، أيها الناس إن أكيسكم أكثركم ذكراً للموت، وأحرمكم أحسنكم استعداداً له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكنى القبور والتأهب ليوم النشور.

التوبة والرجعة: معناهما في أصل اللسان واحد ولا فرق عندهم بين قول القائل تاب فلان إلى بارئه وبين قوله رجع إلى ربه، وقد ورد هذا الأمر ممن يجب اتباعه وهو: «النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد قال (تعالى):

منه كما سميت العلماء كراسي لقربهم من الكراسي التي تترك عليها صحف العلوم سموها العالم جبر بكسر الحاء وهي أفصح اللغتين في ذلك لكتابتها علمه بالمداد الذي يسمى حبراً فكانه (عليه السلام) قال: لكل غاية من أحوال ابن آدم في حياته أو موته أو غناه أو فقره أو صحته أو سقمه كتاب عند الله (تعالى) أي علم مكتوب يدل عليه ملكته ومن أطلع عليه فيكون لطفاً لهم بالمشاهدة ولنا بالخير فلا يقنط القانط فيتوهم دوام شره ولا يغتر المغتر فيقطع على استمرار دوام خيره بل الواجب أن يعلم أن لكل شيء من ذلك أجلاً معلوماً لا يتجاوزه فيتلقى النعماء بالشكر والبلوى بالصبر.

قوله (عليه السلام): «وإنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت...» القرين، أصله في الإبل تعرف الصعب إلى الذلول فلا يزال يجاذبه حتى تلين رأسه قال قائلهم:

وابن اللبون إذا ما لد في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس
وقد كان ابن العدوية «وهو نوفل بن خويلد» ابن أسد ابن عبد العزى وكان قرشياً طين قریش. قرن أبا بكر وطلحة لما أسلما في جبل فسميا القرنيين لذلك، وكذلك سمي عبيد بن أوس الأوسي مقرناً لأنه قرن يوم بدر أربعة أسارى فيهم عقيل بن أبي طالب فسمي مقرناً والدفن هو المواراة.

والمراد بالحي هنا: العمل فالتوبة تمت المعاصي على معنى أنها ترفع وتزيل حكمها والمعصية الكبيرة تمت الحسنات على معنى أنها ترفع وتزيل حكمها وذلك كله مجاز والخطاب به من الله (تعالى) ومن رسوله جائر خلافاً لما ذهب إليه الحشوية وإنما دفن مع الإنسان وهو حي لبقاء حكمه فلا يظن أنه قد مات، لأنه لا بد من الحساب على الحسنات والسيئات فعلى العاقل أن يتفقد هذا الحي المدفون الذي هو العما فيميت سيئاته بالتوبة ويحيى حسناته بالاستغفار والاستقامة.

قوله (عليه السلام): «وتدفن معه وأنت ميت» يريد أن حكم العمل لا يفارق صاحبه حياً ولا ميتاً وأنه حاكم على الإنسان في حال موته كما أن الإنسان حاكم على العمل في حال حياته متمكن من الزيادة والنقصان فنسأل الله (تعالى) الاستكثار من صالح العمل قبل حلول الأجل.

قوله (عليه السلام): «فإن كان كريماً أكرمك وإن كان لثيماً أسلمك».

مثل (عليه السلام) العمل بالرفيق في الطريق المخوف فإن كان وثيقاً شريفاً مخوف الجانب لم يقدم من يلقاك في ذلك الوجه عليك بمكرهه وإن كان لثيماً واضعاً ديناً لم يخف جانبه وزهقتك من المخوف نوابه وأصل الكريم عند العرب: الشريف النفيس القدر، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَقَامَ كَرِيمٍ﴾^(١) وقال في شراب أهل النار نعوذ بالله منهم ﴿لَا بَارِدَ وَلَا كَرِيمٌ﴾^(٢) يريد ولا شريف والله أعلم.

فإذا قصد به الإنسان أفاد السيد (الحجج) الذي لا يكدر شربه ولا يروع سربه، ومن ذلك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في عدي بن حاتم لما تنحى عن المخدة «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» فكان فعالة (صلى الله عليه وآله وسلم) لطفاً في إسلامه فرفيقه معه في الطريق المخوف أمن من التبعات، واللثيم عندهم هو البخيل الدنيء المهين لا يمنع جاره ولا يكره من زاوره، وأصل الكرم، واللوم مأخوذ من الإبل يقال ناقة كريمة إذا كانت عزيزة حسنة الخلق تدر عند الأساس وتأنس بالنقران والإناس، والناقاة اللثيمة بخلاف ذلك قليلة اللبن سيئة الخلق تزين حالبها على غير طائل وتمنع الموجود المُيس السائل.

ثم نقل ذلك إلى الناس وقد بينا العوز في ذلك حتى يسمون اللثيم لثيماً وينسبون إليه قال شاعرهم وأحسبه جريراً: في رؤيه بن العجاج:

أبالأراجيز يا بن اللوم توعدني
وفي الأراجيز خلت اللوم والخور

هكذا روايته بالرفع فكانه ألغا «خلت» وذلك عندهم جائز في مثل هذا والحديث ذو شجون:

قوله (عليه السلام): «ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه».

الحشر هو: الجمع والسوق. وفي الحديث ان الناس يحشرون إلى

(١) سورة الدخان آية ٢٦.

(٢) سورة الواقعة آية ٤٤.

إلا ونحن نرجوه ونخافه، تريد يوم أسر كسرى أباه وأراد سبها فانهمزت في الرابطة وطلبت الحيرة في قبائل العرب فلقيتها مليكة العجالية من ربيعة فشكت عليها فأجارتها فاجتمعت قبائل ربيعة لذلك ولم يخلطهم من خرات أحد يقع له ذكر إلا الطميح الأيادي في أربعة آلاف من قومه فحشد كسرى في تسعين ألف فلقوه يوم «ذي قار» فكسروه وهزموا جنوده، وكان شعارهم اسم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الأمين الأمين فنالوا ببركة ما قالوا، وكان ذلك من جملة اللطاف في إسلامهم ويوم ذي قار يوم بدر بعينه وهو في آخر العشر من رمضان ولا أجترى على تعيينه هو «يوم سبعة عشر» ومثل ذلك ما نروي عن أم جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي أنها سئلت في يوم أضحى عن أعجب ما رأت من تقلب أحوال الدنيا. فقالت إن نظير هذا اليوم في العام الماضي وقع على رأسي ستمائة وصيفة مختلفات الخلي والثياب ووالله إنني لأشتهي لحم عبدكم هذا فلا أقدر عليه وكم لذلك من نظير. فنسأل الله (تعالى) الثبات في الأمر فالواجب على العاقل الاعتبار والازدجار والنظر إلى نهاية هذه الدنيا دون بدايتها وترك المنافسة في عزها المضمحل وشرفها المتنقل فحلاوة رضاعها لا تقوم بمرارة فطامها وسرور ليالها لا يكفي غموم أيامها.

قوله (عليه السلام): «وأن مع الحياة موتاً الحياة معنى» تصير به الأحاد جملة تجري عليها الأحكام، والموت معنى يضادها على خلاف في ذلك بين أهل العلم، ومعنى ذلك أن الحي إذا أخطر بباله أنه يموت لا محالة كان ذلك أكبر داعية له إلى الزهد في الدنيا والإعراض عنها والإقبال على الآخرة والرغبة فيها إذ هي دار الخلود ودار الحيوان.

قوله (عليه السلام): «وأن لكل شيء حسياً، وعلى كل شيء رقيباً» كل من ألفاظ العموم والاستغراق، والشيء ما يصح العلم به والخبر عنه مفرداً عن غيره والحسب فعيل من المحاسبة، والرقيب مأخوذ من الترقب وهو التطلع والانتظار.

ومعنى ذلك أن ما به شيء يعلمه الإنسان في السر والإعلان إلا وله عليه محاسب من الله وأن العبد لا يقدم على صغيرة ولا كبيرة إلا والله (تعالى) عليها رقيب والملائكة شهود، فكيف يجتري العاقل والحال هذه أن يقدم على فعل معصية أو ترك واجب من الطاعة.

قوله (عليه السلام): «وان لكل حسنة ثواباً ولكل سيئة عقاباً».

الحسنة في الأصل مأخوذة من الحُسن وهو المُلح والحلاوة فلما كانت الحسنة تؤدي إلى كل مליح من ثواب الله (تعالى) سميت باسم ما تؤدي إليه، كما سمي القتال حرباً لما كان يؤدي إلى الحرب الذي هو القتل والسلب وأمثاله كثيرة وهي ظاهرة في لسانهم وإلا فالطاعة قد تكون شنيعة الظاهر موحشة من ذلك الأشعثات والإغبرار ونصر الجبين لطعن الرماح وضرب الشفار وأكثر ما تقع الحسنة في مثل ذلك. والسيئة مأخوذة من السوء وهو الكريهة المستشنع عرفاً المستقيح لغة فهو يسوء مشاهدة هذا في أصل لغتهم ولهذا سموا البرص سوءاً فحمل قوله (تعالى) ﴿تخرج بيضاء من غير سوء﴾^(١) على ذلك، معناه بيضاء من غير برص والله أعلم وكانت تملأ المدينة نوراً تغشى له الأبصار وهي نقيض الحسنة وسميت مسيئة باسم ما تؤدي إليه لأنها تؤدي إلى نكال الدنيا وعذاب الآخرة وكل ذلك يسوء من شاهده مواقعاً له وخائفاً من مواقعه فيثقل من سماعه سمعه وينفر من موافقته طبعه ومع ذلك ان الحسنة هي الطاعة والسيئة هي المعصية وهذا عام في كل معصية لم تكفر وطاعة لم تغفر ونائل لم يشفر وهذا حامل لكل ذي بصيرة على حراسة الحسنات من المحيطات ومداداة السيئات بمترادف التوبات. وسمي الثواب ثواباً لرجوعه على العبد بالمسرة، أخذ من قولهم ثاب إذا رجع ويسمى العقاب عذاباً لأنه يستحق عقيب فعل المعصية أو ترك الواجب من الثاني بلا فصل فلتعقبه لذلك سمي عقاباً، ومنه سمي العقب في جري الفرس عقباً لأنه يأتي بعد الجري الأول ولما كان الثاني يطأ عقب الأول سمي المتأخر عن الأول عقباً، وعقاباً، ومعقباً فافهم ذلك والعقاب على المعصية هو الألم والاستخفاف ولا يكون عقاباً حتى يكون كذلك.

قوله (عليه السلام): «وان لكل أجل كتاباً» الأجل هو غاية كل شيء، ونهايته ومن ذلك أخذ أجل المطلقة والمتوفى عنها زوجها لأنه نهاية تربصها، والكتاب هاهنا هو العلم الكاشف عن نهاية الأجل، وأصل ذلك أن العالم يكتب علمه فسمي الكتاب لذلك علماً، وقد يسمى الشيء بالشيء إذا قرب

(١) سورة طه آية ٢٢.

والصحيح عندنا ما ذكرنا .

وأصل المعروف: من المعرفة، والمنكر، من النكرة، فلما كانت العقول تعرف الحسن ويستقر حسنه فيها على معنى أنها تقبله وقد قال علي (عليه السلام) وهو أحد السنة العرب في رسالته إلى الزبير رحمه الله عرفت ابن خالك بالحجاز وأنكرته بالعراق فمن لم يقبل المعروف ويفعله فهو لا يعرفه ومن لم يرد المنكر فيتركه فهو لا ينكره . وإذا كان للحسن صفة زائدة على حسنه كانت معرفته أكد وقوله أسرع وقد كان قائلهم إذا قال ما لا يريدون ولا يقبلون قالوا: ما نعرف ما نقول . وإذا قال قولاً لم يقبله غيره قال: أنكرت قولي . ثم صار في عرف الشريعة زادها الله شرفاً: المعروف يفيد الطاعات، والمنكر يفيد المعاصي وله شبه بما تقدم . والمعروف ينقسم إلى قسمين واجب ومندوب فترك .

الواجب محظور وترك المندوب مكروه وله شروط موجودة في كتب الكلام وقد أودعنا شرح الرسالة الناصحة ما فيه كفاية بحمد الله (تعالى) .

والخصب نقيض الجذب وهو تدارك الأمطار وكثرة الثمار والأشجار وأصل الخصب عندهم كثرة الخير، والخير ما تختاره النفوس وتميل إليه وقد قالوا في وجه الكريم أنه خصيب تشبيهاً بالأرض التي صفتها ما قدمنا ومعنى ذلك أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) علم من قبل الله (تعالى) أن الناس إذا أمروا بالمعروف وفعلوه تعلقت المصلحة في تكليفهم بأخضاب أرضهم ولا شك في حسن الأمر بالمعروف بل وجوبه إذا تكاملت شروطه وإن لم يتعجل فيه نفع فإذا كان في مقابلته خصب البلاد وشمول الخير لكافة العباد كان ذلك أبلغ لانضياف خير إلى خير وهو الموعد القريب لكونه آتياً لا محالة على ما يختص به من الدوام والعظم والخلوص من كل شائبة فمن ضيع ما هذا حاله فهو عندنا المغبون المحروب فإن تعلق بالإخلال به وعند ممن لا يجوز عليه أخلاف الوعيد كان المخل به عندنا مخذولاً مغلولاً مشهوراً محسوراً فأنسال الله (تعالى) العون على تأدية كل واجب وترك كل قبيح وصلى الله على محمد وآله .

قوله (عليه السلام): «وأنهوا عن المنكر تنصروا» .

وقد تقدم الكلام في معنى المنكر . والنصر هو : الإغاثة والإعانة في أصل اللسان العربي لا فرق عندهم بين قولك نصرته وأعنته ، والنصر يكون من قبل الله (تعالى) لأوليائه على أحد وجهين . إما بأن يظهرهم على الأعداء بتقوية قلوبهم وتضعيف قلوب عدوهم فيسكون دمائهم ويتحكمون في أموالهم وأولادهم بحكمهم فهذا نصر معجل . وإما بأن يخلي بينهم وبينهم في العاجل فيصل إلى أوليائه من الضرر ما يتقطع لا محالة أعظمه القتل فهو ألم بعض الساعة وفي مقابله من الثواب ما لو خير جميع العقلاء بين تحمل تلك المشقة ووصول ذلك الضرر ونيل ذلك الثواب أو الظهور على العدو وفقد ذلك الثواب لاختار جميع العقلاء ذلك بلا طائف نظر وفي الحديث : «ما من أحد من أهل الآخرة يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليقتل في الله مرة أخرى لعظم ما يرى من الثواب الأوفى .

وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه حكى عن عبدالله بن عمر وابن حزام وهو أبو جابر بن عبدالله فكان من خيار عباد الله وهو أحد قتلى أحد (رضي الله عن حمزة وعنهم) ان الله (تعالى) أحياه وقال له : يا عبدالله بن عمر ما تحب أن أعمل لك فقال : يا رب تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك مرة أخرى وذلك لعظم ما شاهد من ثواب الله (تعالى) وهذا هو النصر الكبير والفتح المبين أن يصبح عدوه ذليلاً حقيراً معذباً مهيناً بعينه وعلمه ويصبح ملكاً أميراً عزيزاً خطيراً بعين عدوه وعلمه فلا تأثير لتراخي الأوقات إذ الواصل في حكم الحاصل والأمور بخواتيمها . وفي الحديث أن بني أمية يحشرون يوم القيامة في صور الذر في موقف القيامة يطأهم الناس وأي نصر في سرور ساعة يتعقبه غم الأبد وذلة أو ذل في غم ساعة يتعقبه سرور الأبد وغره فلعن الله العادلين بالله (تعالى) الجاعلين هذا شبهة في دينه أما يخافون العقول السليمة بكتهم والعثرة المستحفظة تسكتهم فعلى المعنيين المتقدمين يحمل قوله (تعالى) : ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ﴾^(١) ﴿وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾^(٢) ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٣) إلى ما شاكل ذلك من

(١) سورة الصافات آية ١٧٢ .

(٢) سورة الصافات آية ١٧٣ .

(٣) سورة الروم آية ٤٧ .

آيات القرآن الكريم ، وكذلك قوله (تعالى) ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾^(١) فإذا عرف العاقل حقيقة النصر هان عليه الأمر في استظهار المبطلين على المحققين في دار الدنيا وعلم أن المحق في الحقيقة منصور وإن كان مقهوراً ، ومن عرف ذلك حقيقة المعرفة هانت عليه الشدائد .

وقد روي أن عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هضيض بن كعب وكان من جلة المهاجرين وسادة المؤمنين كان في جوار الوليد بن المغيرة (لعنه الله) وقت الجوار بمكة وذلك أن كثيراً من المؤمنين لم يتمكن من الإقامة في مكة إلا بدمعة وجوار إلا من كبر فيهم مكانه فأما ضعفة الناس ففي العذاب الشديد ، فلما نظر عثمان بن مظعون ما فيه أخوانه من المشقة في الله (تعالى) والضرر قال : إني لمغبون أخواني تعذبون في الله وأنا من ذلك بمعزل ومغارة بجوار رجل كافر إني لفي ظلال فأنتي الوليد فقال : يا عم إني قد برئت من جوارك فقال : يا ابن أخي هل عرض لك أحد بمكروه فقال : ما كان ذلك ولكني أحببت أن أكون من جملة أصحابي فقال له الوليد إني أجرتك علانية ولا أبرأ من جوارك إلا علانية فأبنا البيت فجاء إليه فقال : يا معشر قريش إنكم تعلمون جواري لعثمان بن مظعون وأنه قد أحب الخروج منه لغيره أمن يلحقه من أحد من الناس ، كذلك يا عثمان قال : نعم فجلسوا وكان في القوم ليبد بن ربيعة العامري فاستنشدته قريش فأنشد قصيدته التي أولها :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

فقال له عثمان : كذبت فإن نعيم أهل الجنة لا يزول فالتفت إليهم ليبد فقال : لقد عهدتكم ولا يؤذني جليستكم فقام رجل من القوم إلى عثمان فلطمه على خده وعينه لطمته هائلة وقاموا إليه وقالوا : إن هذا رجل مجنون في أصحابه له مجانين فقال له الوليد : ما كان أغناك عن هذه اللطمة يا عثمان فقال : لله يا عم إن عيني هذه لمحتاجة إلى مثل ما أصاب الأخرى في الله (سبحانه) وذلك لأن نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يخبرهم وهم لا يشكون في صدق حديثه بعواقب الأمور وعظم الثواب .

(١) سورة الأعراف آية ١٢٨ .

قوله (عليه السلام): «أيها الناس إن أكيسكم أكثركم ذكراً للموت».

الكيس عند العرب هو الرجل الكامل في جميع الأمور، وأصل الكيس الكمال. ومنه سمي جملة من العقود كيساً يريدون ألف دينار، وكذلك الكاس لامتلائه من الشراب سمي كأساً وهم لا يسمون الإناء الفارغ كأساً، وقد يسمون الخمر نفسها كأساً والأصل في الجميع ما ذكرنا.

والذكر نقيض النسيان ويقول قائلهم: اجعل هذا الأمر على ذكر منك بضم الذال لا أعرف سواه فمعنى ذلك إن الكامل من لم ينس الموت بل يذكره ويعلم هدمه للذات وتنغيصه للشهوات، فإنه يكون والحال هذه أقرب إلى فعل الواجبات وترك المقبحات، والمبادرة إلى الحسنات، والمحاذرة من المحظورات متوقفاً لنزوله خائفاً لحلوله لا ترقاً عبرته ولا تنخفض زفرته فذلك الكامل حقاً بغير كذب..

قوله (عليه السلام): «وأحزمكم أحسنكم استعداداً له».

الحزم نقيض التواني وأصله التحشد وتجمع الأطراف. ومنه سمي الحزام والمحزم لما ضم جوشوش الفرس حتى كأنه الذي جمعه فيستقيم جريه عند ذلك والحسن نقيض القبيح وهو يستعمل في أصلهم في كل ما أحبه القلوب ولائم طباعها. يقول قائلهم أحسنت تدبير الأمر، وأحسنت رم المال، والتأهب والاستعداد معناهما واحد وهو: جمع الزانة والآلة للمهم المنتظر وهو مأخوذ من العدة وهي ما ذكرنا ومنه قوله (تعالى): ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عِدَّةً﴾^(١) والاستعداد للموت هو المبادرة بفعل الطاعات، وترك المحظورات إذ لا سبيل لأحد إلى رد فائت الأوقات فلماذا جاء الموت ومع الإنسان هذه العدة وهي الأعمال الصالحات لم يلورأسه إلى الدنيا ولا تأسف عليها.

قوله (عليه السلام): «ألا وأن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور العلامة، والأمانة، والدلالة، والآية في أمثال لها معناها في أصل اللغة واحد. ثم قد صارت معانيها في الشرع الشريف مختلفة وهي على ذلك

(١) سورة التوبة آية ٤٦.

مقاربة إلا أن الأمانة والعلامة معناهما متفق وهو ما يوصل الناظر فيه على الوجه الصحيح إلى غالب الظن. وأصل العلامة حجارة تنصب بالبناء في المومات المتسعة الأطراف تستدل بها السيرة على الجادة، ومنه أخذ علم الإمارة لترجع آلية المقاتلة حين اضطراب أمواج الخيل وانتفاض الصفوف يدلهم على الرئيس ليأووا إليه. وكذلك الإمارة أخذت من الأمان وهي أعلام تنصب كذلك والعقل علوم يخلقها الله (تعالى) في قلوب المتعبدين فيجب بعدها التعبد وقد خالف قوم من الشيعة فقالوا: إن العقل القلب وهذا القول أضعف من أن ينصب على بطلانه دليل، ومما يذكر على وجه الاستظهار أن العلم باستحالة عدم الشيء وجوده في حالة واحدة يعلم باضطراب، وقد علمنا أن عقل النائم معدوم وقلبه موجود وخالف قوم من الأوائل في محله ومعناه فقالوا هو بعض من كل على معنى أنه جزء من العقل الأول وهذا باطل، لأنه لا دليل عليه فما ابتنى عليه فهو كذلك وهو قولهم إن محله الدماغ وقد تكلمنا عليهم وعلى غيرهم في شرح الرسالة بما فيه كفاية بمن الله (تعالى)، وسمي العقل عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن القبائح بمعنى يمنعه وهو مأخوذ من عقل الناقة الذي يمنعها عما يكره راعيها ولا شك أن الدين لا يتم إلا بالعقل وقد روي في ذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «قوام المرء عقله ولا دين لمن لا عقل له».

ومثل ذلك مروي عن مجمع بن حارثة الأنصاري عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «إنما يدرك الخير كله بالعقل ولا دين لمن لا عقل له».

وروي عن معاوية بن قره أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الناس يعملون ويعطون أجورهم على قدر عقولهم» وهذا إشارة منه (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أن العاقل العامل بمقتضى عقله يعرف واجبات القلوب وواجبات الجوارح ويعرف أحكام الأفعال والتروك فيعلم ما يفعل وكيف يفعل وعلى أي وجه يفعل وما يترك وكيف يترك وعلى أي وجه يترك فيقع ذلك مطابقاً لمراد الحكيم (تعالى) منه ويستقل عبادته في جنب الحق والنعم فيبلغ الغاية القصوى في استحقاق الثواب، التجافي والتجانب

معناه الميل والأزوار ودار الغرور هي دار الدنيا، والدنيا أوقات التكليف، والآخرة أوقات الثواب والعقاب الدائمين، وإنما سميت دار الغرور لأنها تغر من اغتر بزخرفها، أي تخدعه بزينتها فينسى ويبل عاقبتها حتى يغر للبدن والفم فيقدم على ما قدم ويندم ولات حين مندم، وكيف يغتر عاقل بغرورها وقد وعظته بالأباء، والأمهات، والأخوة، والأخوات، والبنين، والبنات كم من نائم فيها لم يستيقظ ومستيقظ لم ينم، وسارح لم يرح، ورائح لم يسرح وقد قال بعض الصالحين إن أمر أليس بينه وبين آدم حي لعريق في الموت وأقول صدق.

قوله (عليه السلام): «والإنابة إلى دار الخلود» وأصل الإنابة الرجوع وذلك مأخوذ في كلامهم ومنه قوله (تعالى): ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾^(١) أي راجعين إليه. والدار في أصل اللغة المكان الذي يسكن فيه الحي أياً ما فيتسابقون المراعي ويرجعون إليه، وسميت داراً لأنهم يدورون بها ويرجعون إليها. وسميت الآخرة دار الخلود لأنها لا زوال عنها ولا انتقال وقد تقدم الكلام في مثل ذلك. ومعنى الإنابة هاهنا بل في عرف الشريعة شرفها (الله): الإقبال على الطاعات والقرب من المنجيات فبذلك تنال دار الخلود والرضوان. والروح والريحان وهي دار القرار ودار الحيوان ولم لا تكون كذلك وهي دار لا ينفد نعيمها ولا يظعن مقيمها ولا يكدر شرابها ولا تهجم قباها ولا يئأس أربابها وكيف لا يعمل لها العاملون وينيب إليها المنيبون وأهلها في الغرفات آمنون وفي منازل اللذات قاطنون يميسون بين ثياب العبقري الأحمر والسنندس الأخضر والطين البدر والدمقسي المصور بثياب خلقها الجبار لم تصنع في هذه الدار ولم تر مثلها الأبصار ولم تنسب إلى تنثيس ودمياط ليس بقهرية ولا قهية ولا سيرة ولا مفوعة مزورة ولا حضر منه مخبره ولا تنيسية مهلهلة ولا هشامية مثقلة ففي ذلك فليتأنس المتأنسون.

قوله (عليه السلام): «والتزود لسكنى القبور».

أصل الزاد ما يستصحب في الأسفار من الطعام والشراب، وهو البتات أيضاً. إلا أن البتات أقل من الزاد وسكنى القبور هو الإقامة فيها حتى يقع

(١) سورة الروم آية ٣١.

البعث وخروج الموتي منها. شبه ذلك بسكون الإنسان في داره حتى تعن له الحاجة في غيرها وأما المعنى في ذلك فإن زاد القبور التقوى.

قوله (عليه السلام): «والتأهب ليوم النشور».

التأهب قد قدمنا معناه وأنه هو والاستعداد بمعنى واحد.

ويوم النشور هو يوم القيمة، وسمي البعث نشراً، لأنه أخذ من النشر الذي هو نقيض الطي فكان الميت كان مطوياً فنشر، وهو يوم هايل عظيم ولهذا قال (تعالى) لنبية (عليه السلام) فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكرأي كربه تنكره القلوب لأنه خلاف المعتاد فتفر عنه نفار الطبع خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.

الخاشع بمعنى الخاضع وهو المطرق المتواضع وخص الأبصار لأن فيها يعرف العز والذل والخروج نقيض الدخول. والأجداث قد تقدم القول فيها، والجراد معروف وانتشاره تفرقة في كل جهة لكثرة مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. الاهطاع: الخضوع والاستكانة، والكافرون هم المغطون نعم الله (تعالى). والعسر هو الشديد ولا شك في شدة ذلك اليوم وصعوبته لولا ذلك لما فر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه وقد كان في شدائد الدنيا يعرض دون سفك دمائهم دمه ويقتحم دونهم العتمة فنسأل الله (تعالى) الأمان في ذلك المقام الهائل والخطب النازل.

الحديث الرابع

عن ابن عباس وهو واحد زمانه . ونسيح وحده اجتمعت هذه الأمة على محبته مع اختلافها في غيره وله من الفضائل ما تصعب الإحاطة به وإنما نذكر طرفاً على وجه الرعاية لواجب حقه وإلا فشهرة أمره تغني عن الإطناب في ذكره . في الحديث إن أباه العباس (رحمه الله) بعثه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض حاجته فأتى (جبريل) (عليه السلام) يناجيه ، فاستحى أن يقطع نجواهما ولم يعرف (جبريل عليه السلام) فرجع إلى أبيه فأعلمه فجاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأعلمه بذلك فضم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عبد الله إليه ومسح على صدره وقال : اللهم فقّهه في الدين وانشر منه ، فكان كذلك فروت منه جميع الأمة . وهو الذي فعل لأبي أيوب ما فعل أبو أيوب (رحمه الله) لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد رجع من معاوية محروماً ، في قصة فيها بعض الطول فنزل في أسفل منزله وأنزل أبا أيوب أعلاه وقضى عنه دينه وهو أربعة وعشرون ألف مثقال وأعطاه مثلها لخاصة نفسه ووهبه أثاث المنزل وكان مალأ . وهو الفقيه الذي لا يدافع والمصقع الذي لا ينازع ، وقد كان ذهب بصره في آخر أيامه من البكاء على علي بن أبي طالب (عليه السلام) ودون نسبه فلق الصباح : هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف شرك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في نسبه وتآدب بأدبه . قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول في خطبته : «أيها الناس إن لكم معالم فانتھوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتھوا إلى نهايتكم وإن المؤمن بين مخافتين : بين أجل قد مضى لا

يدري ما الله صانع به ، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاضٍ فيه ، فليأخذ العبدُ لنفسه من نفسه، ومن دنياه لأخترته ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الموت، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعجب، وما بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار.

المعالم والأعلام : معناهما واحد وقد تقدم الكلام فيهما، وذلك من طريق المعنى يحتمل وجهين : أحدهما أن ابن آدم في الدنيا لا بد له من معلم يقصده وغاية يجري إليها ونهاية يؤوبها من الآمال، والأجال فأطلق (عليه السلام) لفظ الأمر والمراد به : التهديد فكأنه (عليه السلام) قال انتهوا إلى معالمكم التي هي آمالكم في الدنيا فستندمون فلا ترحمون فلا المعلم الذي هو الأمل موجود باق ولا لكم من عذاب الله واق.

قوله (عليه السلام) : «وإن لكم نهاية فانتهاوا إلى نهايتكم».

النهاية أحسبها مركز الغاية ، والغاية راية كانت ترفع لصاحب الخمر والعطر فلا يصل إليها إلا أهل الشرف والمال لكثرة الزحام فمن بلغها فقد انتهى لبلوغه الغاية ووصله النهاية ، ثم جعل بعد ذلك الكلام يقصد إليه فيتوقف عنده وذلك ظاهر في كلامهم وهو يحتمل وجهين كما قدمنا . أحدهما : أنه أخرج اللفظ عن نحو ما تقدم خروج التهديد فكأنه (عليه السلام) قال : ابلغوا نهاية أمركم في الدنيا فلن تبلغوا مبلغاً ولن تفوزوا بطائل، والوجه الثاني من الوجهين، الأولين في ذكر المعالم والنهاية انه أراد بالمعالم : معالم الدين وبالنهاية الجنة التي إليها ينتهي المؤمنون، ومعالم الدين حدوده التي لا يتعداها إلا العادون فالوقوف دونها تقصير، والمجاورة لها تعدٍ وكل واحد من الأمرين مذموم! أعني الوقوف دونها والمجاورة لها، ولكم نهاية هي الجنة مثل نهاية الخيل في السيف فكأنه قال الجنة نهاية لكم فاستبقوا إليها فتفوزوا بسكونها وتسعدوا بقنوطها ولكل واحد من التأويلين وجه صحيح .

قوله (عليه السلام) : «وإن المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به . وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاضٍ فيه» .

الإيمان هو التصديق، والمؤمن هو المصدق هذا في الأصل وقد صار

في عرف الشريعة يفيد المصدق بقلبه المتبّع في القول، والعمل لصاحب الشرع (صلى الله عليه وآله وسلم) . . والمخافة هي مكان الخوف مظنته، والخوف هو توقع مكروه منتظر لا يتعين وقته وما كان في مقابلة الواقع المعلوم فهو اشفاق وجزع قال لبيد:

فعدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها
أي مكان الخوف ومظنته خلفها وأمامها فاشتد عدوها لشدة خوفها وقد قدما الكلام في الأصل وأنه الوقت المضروب لأمر من الأمور يكون انتهاؤه عنده والماضي نقيض الباقي، ومعنى الدراية والعلم واحد والله (تعالى) الذي تأله القلوب إليه أي تصغي وتميل إلى محبته وهو أهل ذلك والصانع هو القادر الحكيم لا يكون صانعاً حتى يكون كذلك، والقاضي هو المتمم لفعله المحكم له ومعنى هذا أن المؤمن لا يزال خائفاً حتى يلقي الله (تعالى) فيؤمنه لأنه قد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ان الله (تعالى) قال: لا أجمع لعبدي أمين ولا أجمع عليه خوفين من خافني في الدنيا آمنت في الآخرة، ومن آمنتني في الدنيا أخفته في الآخرة، والأجل الماضي هو لأعماله السالفة المقتضية فهو في تلك الحال خائف لتبعاتها لا يدري ما يصنع الله (تعالى) به لأجلها وهل وقعت مُخلصة له عن عهدة ما لزمه فيستحق عليها الثواب أم على غير ذلك الوجه فيستحق عليها العقاب وفي هذا تنبيه على أن العبد لا يتمكن من العلم بأنه من أهل الجنة مع بقاء التكليف إلا بسمع وهذا الأمر يشعل نار الخوف في قلب كل عاقل، وكذلك الكلام في الأجل الباقي الذي لا يدري ما الله قاضي فيه. لأنه يبقى خائفاً من نفسه مترقباً لأن الأعمال بخواتيمها فيخشى أن يعمل معصية فيقضي الله (تعالى) عليه بها على معنى أن يخبر بها ملائكته ورسله (عليهم السلام) أو يقضيها في اللوح المحفوظ على معنى أن تحكم كتابتها فيه فأما القضاء بالأعمال على معنى أنه يفعلها (تعالى) أو يخبر عليها فذلك لا يجوز على الله (تعالى) لأن العباد يمدحون على بعضها، ويذمون على بعض آخر، ومثل ذلك لا يجوز في فعله (تعالى) ولأن بعضها قبيح والله (تعالى) لا يفعل القبيح ولأن الرضا بقضاء الله (تعالى) واجب والرضا بالمعاصي لا يجوز.

قوله (عليه السلام): «فليأخذ العبد لنفسه من نفسه» الأخذ نقيض

الإعطاء فمن أعطى نفسه من نفسه أهلكها، ومن أخذ منها أنجاها، نفس الشيء هو الشيء، وما عمل الإنسان من خير أو شر فهو له وعليه، لأن ميزان العدل منصوب وهو بين أيدينا ولا بد من وزن أعمالنا فيه فما شئنا فلنعمل وقد قال العبد الصالح سليمان (عليه السلام) فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

قوله (عليه السلام): «ومن دنياه لأخرته» سميت الدنيا دنيا لدنوها إلينا ولو كان لدنائتها وصغر حالها لكان وجهاً. والأخرة آخرها لتأخرها عنا قليلاً وأخذ المرء من دنياه لأخرته هو ما يقدم بين يديه من الإنفاق والأعمال الصالحة لأن هذه الدنيا سوق ربحتها الجنة وخسارتها النار ودار المستقر أماناً وقد روينا في معنى قوله (تعالى): ﴿وَلَا تَسْأَلُكَ الدُّنْيَا﴾^(١) أنه ما قدمته بين يديه لأن ما خلف هو نصيب الوارث وهو الوجه عندنا وهذا عمل الحازم المتيقظ أن يأخذ من الفاني للباقي ومن الماضي للآتي.

قوله (عليه السلام): «ومن الشبية قبل الكبر» الشباب مأخوذ من النمو والزيادة يقال شُبَّ: إذا نما وزاد والمرء في ريعان الشباب وشرخه ينمو ويزيد فإذا انتهى إلى حال الكبر صار نقيض، قال الله (تعالى): ﴿وَمَنْ نَعْمَرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾^(٢) معناه نرده إلى حال الطفولة في ذهاب الإربة والضعف وهذه حال معلومة من في هذه الدنيا لكل مستبصر إذ زيادتها تؤول إلى النقصان وربحها إلى الخسران، وسرورها إلى الأحزان ﴿وَكُلٌّ مِنْ عَلَيْهَا فَأَن﴾. والكثير هو تناهي الشيء بحيث لا يزداد، وهي: حال الضعف الأخير، ومعنى ذلك أن معلم الخير (صلى الله عليه وآله وسلم) ومرشد الضلال، نبه على اغتنام أيام الشبية وهي لا ترد فليستعملها العبد في طاعة الله (تعالى) ويغتنم وقار الشبية وجلدها فالعلية تروم في حال الكبر أموراً يقعده الضعف عنها فيندم ولات حين مندم.

قوله (عليه السلام): «ومن الحياة قبل الموت» الحياة والموت معلومات جملة وقد تقدم الكلام في معناهما مفصلاً في (الحديث الأول) ومعنى ذلك

(١) سورة القصص آية ٧٧.

(٢) سورة يس آية ٦٨.

أن الواجب على العبد أن يعمل في وقت العمل فيه مقبول، والسعي مشكور، وهو مدة الحياة قبل نزول الموت. لأن العمل يتقطع في تلك الحال ويسقط حكمه لو قدر وقوعه. والموت غير مؤقت بوقت معلوم، فالواجب على العاقل أن يكون في كل وقت على حال أن نزل به الموت وهو عليها لم يندم على ما فات لأن ذلك من عزم الأمور.

قوله (عليه السلام): «فوالذي نفس محمد بيده» قسم من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بربه لأنه الذي بيده النفوس يقبض ما شاء، ويرسل ما شاء وكانت له (عليه السلام) يمينان أحدهما هذه والأخرى «أما ومقلب القلوب» ولعلي (عليه السلام) يمينان: أحدهما: «والذي نفس ابن أبي طالب بيده»، والأخرى: «والذي فلق الحبة، ويرأ النسمة» ومعنى قوله: «نفس محمد» أي قابض نفس (محمد) بقدرته واليد هاهنا هي: القدرة فهي تحت قدرته يفعل فيها ما شاء لا مانع من ذلك، كالذي يقبض على الشيء بيده فيتحكم فيه. لا أن له (تعالى) عن ذلك (يداً) بمعنى الجارحة كما تقوله المجسمة لأن ذلك مستحيل في حقه إذ هو قديم والأجسام محدثة.

قوله (عليه السلام): «ما بعد الموت من مستعتب» أجاب القسم بما. والموت قد تقدم معناه. والمستعتب هو: الطالب والاعتاب هو: تعقيب السيرة بالحسنة، والإتيان بالعتذر بعد الإساءة فأخبر (عليه السلام) بل أقسم وهو صادق القسم لتأكيد الحجة على جميع الأمم أن لا معذرة بعد الموت، ولا توبة، لأن الموت يرفع التكليف وهذا مهم لا سيما على المتفكرين لأن الموت إذا كان منقطع الاستعتاب والاعتاب وكان وقته عنهم مستوراً كانوا على وجل شديد.

قوله (عليه السلام): «وما بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار» بعد نقيض قيل وقد تقدم الكلام في معنا الدنيا وأنها أوقات التكليف لأنها أدنى إلينا من أوقات الثواب والعقاب، والدار ما تسكن أياماً قد تقدم الكلام فيه، وسميت الجنة جنة لأجنان أشجارها أي سترها لعرضة قرارها وقد كان من الأنصار شيخ يقال له (حاطب) قد عشي في الجاهلية وكان له ابن يقال له (زيد بن حاطب) مؤمناً فحضر أحداً مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأصابته جراحات فحمل إلى دار قومه وبه رمق فجاءه الرجال والنساء يهنونه

ويقولون هنيئاً لك يا بن حاطب الجنة فنجم نفاق حاطب فقال:
(جدعتم هذا الفتى عن نفسه ابشرونه بجنة من حرمل) فسَمِّي روضة الحرمل
جنة لأجنانها قرارها، وهو ممن يعتمد على لسانه. فأما النار فمعناها ظاهر،
وخطرها عظيم نعوذ بالله منها، وفي الحديث ان ناركم هذه جزء من سبعين
جزء من نار جهنم. وفي آخر من سبعين جزءاً من دخان نار جهنم ولولا
ضربت على الماء سبع مرار، وفي أخرى غسلت بسبعين ماء ما استطاع آدمي
أن يسعها، وفي أخرى ما انتفع بها بنو آدم والجميع هول جسيم، والنار
إدراك، والجنة درج وبين الدارين بون بعيد وقد أقسم «الصادق» القسم
(صلى الله عليه وآله وسلم) أن لا دار بعد هذه الدار إلا الجنة أو النار فكيف
ينام هارب النار أو يغفل طالب الجنة . .

الحديث الخامس

عن أبي سعيد الخدري، وكان من جلة الأنصار، وله في الإسلام خطر وقد قدمه قوم من أكابر الصحابة (رضي الله عنهم) للصلاة بهم لما أدخلهم منزله فكان لذلك حكم في الشريعة، ان صاحب المنزل أولى بالإمامة فيه، وكذلك صاحب العمل في عمله.

وأسمه سعيد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبدالأبجر وهو خُدره فهو على هذا من صريح الخزرج لا من مواليهم، وكان أبو سعيد مولى لبني الأبجر يقال له خدرة فلذلك قيل له الخدري، وهو خدرة بن عوف بن الحرث بن الخزرج عبدالله بن ربيع بن قيس بن عمرو بن عباد الأبجر.

قال خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال في خطبته: إنه لا خير في العيش إلا لعالم ناطق. أو مستمع واع، أيها الناس إنكم في زمان هدنة وأن السير بكم سريع، وقد رأيتم الليل والنهار كيف يلبيان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويأتیان بكل موعود. . . فقال له المقداد: يا نبي الله: وما الهدنة قال: دار بلاء وانقطاع فإذا التبت عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وشاهد مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار.

هو أوضح دليل إلى خير سبيل من قال به صدق، ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل، والخير قد تقدم معناه والمراد به هاهنا النفع وأحماد العاقبة والعيش هو الحياة، لأنهم يجعلون في كلامهم عاش نقيصاً: لمات، وذلك

ظاهر ولا يعد المرء عالماً حتى يكون عالماً بذات الباري (تعالى) وصفاته، وما يجوز عليه في الإثبات والنفي وما لا يجوز وأفعاله (تعالى) وأحكام أفعاله وما يجوز منها وما لا يجوز وتوابع ذلك من النبوات، والشرائع وما يتبعها من الإمامة وتوابعها من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والولاء والبر فإذا عرف هذه الجملة عدّ عندنا من العلماء.

ثم العلم بعد ذلك يتفاضل فلا عالم إلا وفوقه عليم، حتى ينتهي الأمر إلى العالم لذاته وهو الله سبحانه (وتعالى) وإنما قلنا من عرف ما قدمنا عدّ عالماً، لأننا رويناه بالإسناد الموثوق به إلى عمر أنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة، وفريضة عادلة، وسنة قائمة»، فدخل تحت هذه الجملة جميع ما قدمنا والناطق: هو الذي ينشر علمه ويثبت لمن يستحقه من أهله. لأن الله (تعالى) قد أخذ ميثاق أهل العلم بذلك وذلك ظاهر في قول الله (تعالى): ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أَنْزَلْنَا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ﴾^(٢) فدل على عظم المعصية في كتمان العلم وقد رويناه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «من كتم علماً مما ينفع الله به في أمر الدين أجم يوم القيامة بلجّام من ناره وأهله طلابه الراغبون في قوة الدين وصلاح الإسلام فأما من كان يعلم من حاله أنه يريد بعلمه الدنيا وزينتها. والاستظهار على أولياء الله بحججه فلا بأس في منعه بل ربما يجب ذلك.

وعليه يحمل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ولا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها لتظلموهم». وأهل العلم هم صفوة من خلقه وسادتهم آل محمد (عليهم السلام) بذلك تظاهرت الآثار عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، من ذلك ما رويناه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: قدموهم ولا تقدموا عليهم، وتعلموا منهم ولا تعلموهم، ولا

(١) سورة آل عمران آية ١٨٧.

(٢) سورة البقرة آية ١٥٩ - ١٦٠.

تخالفهم فظفولوا، ولا تشتموهم فتكفروا. وأمثال هذا كثير وفي عموم فضل العلماء جملة، ما روينا بالإسناد الموثوق به إلى جابر بن عبدالله الأنصاري عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) انه لما تلى هذه الآية: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾^(١) قال: العالم الذي عقل عن الله عز وجل فعمل بطاعته، وأجنب سخطه وهي مرتبة عظيمة للعلماء، حيث أحال الله (تعالى) بمعرفته معاني أمثاله وهو علام الغيوب على العلماء وقد روينا بالإسناد الموثوق به إلى ابن عمر قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا كان يوم القيامة وضعت منابر من ذهب عليها قباب من فضة مرصعة بالدر والياقوت والزمر، جلالها السندس والاستبرق ثم يجاء بالعلماء فيجلسون فيها ثم ينادي الرحمن (عز وجل) أين من حمل إلى أمة محمد علماً أتى به يريد وجه الله، أجلسوا في هذه المنابر ولا خوف عليكم حتى تدخلوا الجنة.

فهذا في معنى العالم الناطق بعلمه. والمستمع الواعي هو المتعلم الذي يحفظ ما يسمع ليتنفع به وينفع، وهذا الأحق بالعالم وهو شريك له في الأجر، وفي ذلك ما روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «العالم والمتعلم شريكان في الأجر، إلا أن للعالم أجرين، وللمتعلم أجراً فكن عالماً، أو متعلماً وإياك أن تكون لاهياً مثلثاً».

قوله (عليه السلام): «أيها الناس إنكم في زمان هدنة» لا فرق بين الزمان، والدهر، والعصر والمراد بذلك مدة يقال لها التكليف على الكافة وهو يتناول الكل إلا ما خصه الدليل.

والهدنة هو الوقت الذي لا يكون فيه داع إلى الله (تعالى) ظاهر وهدنة الحرب من ذلك وهي المسالمة ورفع السيف ومنه قيل في الرجل هذان للذي لا يحلّي ولا يمر، يقول (عليه السلام): فاشتأنوا شأن أنفسكم وأعدوا اليقين، وحسن النظر في معاني كتاب الله (تعالى) على ما يأتي بيانه يقول (عليه السلام): يوشك أن تقعوا في زمان هدنة ليس فيها للأمة راع ولا لها إلى الله داع ولا منه على الخير ظاهر اليد واللسان.

(١) سورة العنكبوت آية ٤٣.

قوله (عليه السلام): «وإن السير بكم سريع» السير معروف، والسرعة قد تقدم معناها ومعنى ذلك أن المرء يساربه إلى ربه وإن كان واقفاً في بيته نائماً على فراشه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقد قال بعض المفكرين في هذا الشأن:

ونحن على الدنيا كركب سفينة فطن وقوفاً وهي من تحتنا تجري فأحسن فيما قال قوله (عليه السلام): «وقد رأيتم الليل والنهار».

الليل في أصل اللغة من غروب الشمس إلى طلوعها، والنهار من طلوعها إلى غروبها والليل في عرف الشريعة المعظمة زادها الله تعالى شرفاً من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقد ذكر دليل ذلك (سبحانه) في سورة القدر، والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وتتعلق بذلك أحكام ليس هذا موضع ذكرها.

قوله (عليه السلام): «كيف يلبان كل جديد» والبلا نقيض الجدة ومعناه تخريب البنية وتغيير الصورة وكل من ألفاظ العموم وما به جديد إلا والأيام تبليه والليالي تقنيه وفي هذا لطف عظيم لمن تفكر فيه فإن الغافل إذا فكر في صيرورة أمره وما ينتهي إليه حاله زهد في هذه الدنيا ولم يغتر بغرورها لأنه يعلم أنه ربما صار بعد الصورة الحسنة والهيئة الرائعة، تراباً يطأه من كان يأنف أن يمسه من الهوام والأنعام وضعفة الأنام وربما صار مرتعاً للسياح ومسرحةً للأنعام وربما بني بجسده المكرم عنده خشن أو مرحاض بعد أن كان مبرماً نقاضاً بساطاً قباضاً فكيف يفتتن ذو عقل سديد أو يغتر بجديده ومصيرها إلى ما قدمنا وقد قال الشاعر في مثل ذلك:

خفف الوطىء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد

قوله (عليه السلام): «ويقربان كل بعيد» التقريب نقيض التباعد وهو أدنى الأمر من الأمر ولا شك أن الليل والنهار يأتيان بذلك إذ ما به كآين إلا وهما يوصلان إليه وإن طال الأمد والأمر في ذلك ظاهر.

قوله (عليه السلام): «ويأتيان بكل موعود» والإتيان نقيض الذهاب والموعود كل ما تقدم الخبر يأتيانه فكل ما وعد به صادق الوعد أتى به الليل

والنهار لا محالة وقد جرى الوعد من صادق الوعد، والوعد بما بين أيدينا من القيامة وأهوالها وروائعها وزلزالها والعروة ونوائبها والمحاسبة وعجائبها والنار ومصائبها والجنة ومراتبها وهذه أمور عظيمة هائلة لا ينبغي للعاقل أن يغفل عنها واستعمال الفكر في الخلوص من شدائدها ونيل فوائدها قال أبو سعيد: فقال له المقداد: يا رسول الله وما الهدنة، المقداد حليف بني زهرة بن كلاب وكان له في المسلمين شأن، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زهير بن ثور بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن هزل بن قايص بن دريم بن القين بن أهود بن بهران بن عمرو بن إسحاق بن قضاة. وإنما ذكرنا نسبه بطوله لأن المنافقين طعنوا في نسبه في ذلك العصر وذمّوه.

قوله (عليه السلام): «دار بلاء وانقطاع» البلاء هو الامتحان، والانقطاع هو الانفصال قال قائل أهل اللغة:

فاليوم أبلك وتبتليني واليوم تبلو غلظي وليني

معناه امتحنتك وتمتحتني فأشار عليه السلام للمقداد وللمسلمين أن بلوئ الدنيا دائم، وانقطاعها لازم وأن حجج الله (سبحانه) من الأنبياء (عليهم السلام) وورثتهم من الأئمة الأعلام وأتباعهم من كبار أهل الإسلام ربما انقطعوا وذلوا وقتلوا فقلوا وفرقوا فانغلوا يبدلون أنسابهم ويحولون أسمائهم فلم يبق لهم علم قاهر ولا أمر ظاهر فأمر (عليه السلام) بما به تقع النجاة عند فقد الدعاة وهو الرجوع إلى القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فقال (عليه السلام): فإذا التبتست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم، الالتباس هو اختلاط بعض الأمور ببعض حتى لا يمكن تخليصها إلا بعناء ومشقة أخذ ذلك من اللبس وهو الخلط، والأمور هي الحوادث والمسائل المشكلات، وقطع الليل سدفه، والليل المظلم خلاف الليل المقمر وعند شدة الظلام يصعب التمييز بين الأمور المتشابهة.

قوله (عليه السلام): «فعليكم بالقرآن» أغراهم بلزومه وأمرهم بالاستضاءة بنوره وقد روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في القرآن في حديث فيه بعض الطول قال فيه يعني القرآن: «لا

تحصى عجائبه ولا تبلى غرابه فيه مصابيح الهدى ومنارات الحكمة، والدليل على المعرفة لمن عرف الطريقة فليولج رجل بصره وليبلغ الطريق نظره ينج من عطب ويتخلص من أشب فإن التفكير حياة قلب البصير كما يمشي المستير في الظلمات بالنور بحسن تخلص وقلة تربص وفي مثل هذا ومعناه آثار كثيرة وهو دليل واضح على ما ذكرناه من معنى الهدنة لأن السلطان يزع ما لا يزع القرآن بذلك ورد الأثر وقد رويناه عن ابن شبرمة: «قال: دخلنا على أبي مسلم الخراساني وهو يقرأ في المصحف وبين يديه سيف مسلول فقلنا ما هذا فقال ليس إلا هذا أو هذا».

قوله (عليه السلام): «فإنه شافع مشفع» الشافع هو سائل الخير لغيره إما بدفع ضرر أو بزيادة تقع والمشفع الذي لا ترد شفاعته وأنزله (صلى الله عليه وآله وسلم) منزلة الشافع لأن الثواب الجزيل ينال به فكأنه في الحكم أخذ بشفاعته وسؤاله وقد رويناه بالإسناد إلى جابر بن عبد الله قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقال: لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها وهذا من أعلى ما ينال بالشفاعة» فلذلك سمي القرآن شافعاً، وفي الحديث «أن أهل القرآن أهل الله المراد بذلك المتبعون له العاملون به وروينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «أن أهل القرآن يوم القيامة على كئبان من مسك لا يفزعون ولا يهتالون».

قوله (عليه السلام): «وشاهد مصدق» الشهادة في أصل اللغة هي الحضور، وأخذ الشاهد من ذلك لأنه لا يشهد إلا بما يحضر عنده أو يكون في حكم الحاضر. فجعل (عليه السلام) القرآن في حكم الشاهد لحامله بأنه عمل به إن كان عمل به فيستحق ما وجب كما يستحق الحق عند الشهادة، وكل ذلك على وجه المثل وتصديق الشاهد يقع بأحد وجهين.

إما بالتعديل، وإما بتصديق الخصم وبكل واحد من الأمرين تثبت شهادته، وهذه حال القرآن (شرف الله قدره) مع من قام بلوازمه وإنفاذ لأوامره، ووقف عند متشابهه وعمل بحكمه وتفكر في أمثاله وقام بما يجب من إجلاله فهذا الذي يشهد له القرآن بين يدي ربه بأنه قد قام به حق القيام وبتأدية ما عليه لذي الجلال والإكرام من الحق فيه والحق به والحق له.

قوله (عليه السلام): «من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار» يكون الجعل بمعنى الخلق وبمعنى الترك وبمعنى الحكم وبمعنى الإلقاء، والمراد به هاهنا: الإلقاء والترك، وأمام نقيض خلف، وظهوره يغني عن استشهاد ومعنى جعله له أمامه أن يقتدى بأوامره فيفعلها وينهايه فيحذرهما ويرد متشابهه إلى محكمه، ويؤمن بمنسوخه، ويعمل بناسخه ويتدبر أمثاله، ويتفهم أشكاله، ويستعين في معرفة غرائبه وفهم عجائبه بسؤال تراجمته وأربابه، وورثته، وأصحابه عترة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) المستحفظين رعاة سرحه وحماة سربه الذين قرنه بهم، وقرنهم به وذلك لما روينا بالإسناد الموثوق به إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «أيها الناس أعلّموا أن العلم الذي أنزله (الله تعالى) على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم فأين يتاه بكم عن أمر تتوسخ من أصلاب أصحاب السفينة هؤلاء مثلها فيكم وهم كالكهف لأصحاب الكهف، وهم باب السلم، فادخلوا في السلم كافة وهم باب حطة من دخله غفر له، خذوا عني عن خاتم المرسلين حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع: «إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض».

ومعنى قوله (عليه السلام): «من جعله خلفه ساقه إلى النار» قد قدمنا معنى الجعل في أصل اللغة والمراد به هاهنا أن ينبذ حكمه وراء ظهره فلا يملك حلاله، ولا يحرم حرامه، ولا يقوم بفرائضه ولا يلتزم أحكامه ولا يتدبر معانيه، ولا يعزز مناهيه، فهو لا محالة يسوقه والحال هذه إلى النار.

وأصل السوق في البهائم وهو معروف وذلك أن البهيمة ذليلة في جنب السائق، فكذلك حكم من نبذ القرآن وعطل أحكامه لأنه ضيع حجة الله عليه وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «الرياسة يوم القيامة إلى جملة القرآن أسرع منهم إلى عبدة الأوثان والنيران فيقولون يا رب سورع إلينا بدىء بنا فيقول (تعالى): ليس من يعلم كمن لا يعلم» فلذلك يساقون سوقاً شديداً ولا يجدون عنها محيداً عصمنا الله من مثل حالهم وأعاذنا من مرجعهم ومآلهم.

قوله (عليه السلام): «هو أوضح دليل إلى خير سبيل».

هذا عائد إلى القرآن الكريم ولا شك أنه كذلك ولم لا يكون كذلك وهو الذي عجز عن الإتيان بمثله الخلق وعجب منه أهل البصائر من الجنة ﴿فقالوا إنا سمعنا قرأنا عجباً يُهدي إلى الرشد فآمناً به﴾^(١) وأي هادٍ أهدى وأي شيء أعجب منه وهو على سعة وطوله وتنوع فصوله في غاية الفصاحة ومنتهى البلاغة، والبراعة لا يستطيع الشاعر المفلق ولا الخطيب المصقع والمترسل المنمق والعايل المتشدد أن يأتي بمثل فصل من فصوله والواضح هو الظاهر اللائح لا فرق بين ذلك والدليل هو ما يوصل النظر فيه على الوجه الصحيح إلى العلم اليقين وكذلك حال القرآن الكريم لأن من نظر في شيء منه على ما قدمنا أوصله نظره إلى العلم اليقين.

والسبيل هو الطريق والمراد به هاهنا طريق الجنة التي من لزمتها انتهى إلى النعيم الدائم والملك العقيم ونعم عقبى الدار.

قوله (عليه السلام): «من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل». التصديق نقيض التكذيب ومعنى التصديق أن يقال للمتكلم به والمخبر عن خبره صدقت، أو يقال للعامل به والمصدق بمقتضى خبره قد صدقت ولا بد من تصديق من قال بالقرآن وعمل بمقتضاه فإن من لتصديقه حكم، وتأثير وهو الملك الجبار والملائكة الأبرار والأنبياء الأخيار والأئمة الأطهار والمؤمنون الأحرار يصدقون القائل بالقرآن، والعامل به تصديقاً يورثه دار الكرامة فهذا أحد وجهي التصديق والوجه الباقي أن لا بد من إطلاق إطباق الكل على تصديقه يوم القيامة الأخيار والأشرار والمؤمنين والكفار والتصديق لم يؤقت فيكون معنى التصديق ذلك وهو يوم ينجو فيه الصادقون، ويهلك الفاسقون وهذا من أقوى الأسباب الموجبات للقول والعمل بموجب القرآن الكريم والعامل به هو العالم بمقتضاه المؤثر لهداه على هواه، والأجر هو الثواب على عمل أو ترك فإذا قال بالقرآن وعمل به أوتي أجراً عظيماً وقد قدمنا في معنى ذلك صبراً، الحكم في أصل اللغة هو المنع وفي عرف الشريعة المكرومة القطع على أحد الخصمين بلزوم الحق لصاحبه إن اقترحا لهما، والقطع بالتعديل بينهما أن استوى حالهما ولما كان أصل الحكم

(١) سورة الجن آية ١.

المنع، وكان الحاكم لحكمه يمنع أحد الخصمين عما ليس له سميّ حاكماً، والعدل نقيض الجور وهو الإنصاف من النفس، والاتصاف لها ومعنى ذلك من حكم بكتاب الله (تعالى) فقد أخذ لنفسه بالوثيقة وسلك أوسط طريقه وعدل على الحقيقة لأن كتاب الله (تعالى) قاعدة العدل وأساسه، وعينه، ورأسه، وبهجته، وأنفاسه والأمر فيه ظاهر. ومنه حديث معاذ حين بعثه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أرض اليمن فقال له: «بم تحكم قال: بكتاب الله (تعالى) قال: فإن لم تجد قال: اجتهد برأي لا آلو احتياطاً فقال (عليه السلام): الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي به رسول الله» فقد رأيت كيف جعله (عليه السلام) بتقريره أصلاً للحكم فلذلك يعدل به من حكم فنسأل الله (تعالى) أن يجعله لنا عن الشر أبداً وإلى الجنة قائداً والصلاة على محمد وآله.

الحديث السادس

عن ابن عمر، وابن عمر هاهنا: هو عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن عبدالله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب وهو: من أصاغر الصحابة سناً، وأكابرها قدراً، وحالاً وقد أشير إليه بالخلافة، ومال إليه هو كثير من الأمة، وكان مخوف الجانب في أيامه على لين، وانقطاع كان فيه وكان يريد الأمر إن لم يختلف فيه اثنان، وكان شديد الاجتهاد في طاعة الله (تعالى). ورويت عنه ندامة عظيمة في تخلفه عن علي (عليه السلام). وكان يتوضىء لكل صلاة وله رواية وشيعة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على غفلة كانت فيه ولم يختلف في الرواية عنه، والأخذ منه قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يكمل عبد الأيمان بالله حتى يكون فيه خمس خصال التوكل على الله، والتفويض إلى الله، والصبر على بلاء الله والتسليم لأمر الله، والرضا بقضاء الله، إنه من أحب الله وأبغض الله، وأعطى الله، ومنع الله فقد استكمل الأيمان».

الإكمال والإتمام يفيدان معنى واحداً: وهو فعل موجب الأمر مطابقاً لغرض الأمر بغير زيادة ولا نقصان.

والعبد المراد به هاهنا المكلف، وسمي عبداً لأنه مذلّل، ذليل لله (سبحانه) وأصل التعبيد، التذليل من ذلك قولهم طريق معبد أي مذلّل، فأما التعبيد بمعنى التذليل، فهو عام في جميع الخلق مؤمنهم، وكافرهم إذ ما به مخلوق إلا وقد ذلّه الله (تعالى) بالفناء والحاجة، وتعزز (سبحانه) بالبقاء

والغنى، وكيف لا نكون في جنبه مذللين، ولطاعته مؤهلين وإن رام الأباق الجاهلون ونسي واجب حقه الغافلون، وهو مالكنا، ومالك آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا، ولا يصح خروجنا عن ملكه بوجه من الوجوه ومن لنا بذلك فالحمد لمن جعلنا كذلك وأخرجنا من العدم إلى الوجود ولم تكن شيئاً مذكوراً، فنحن عبيده حقاً حقاً خولاً عبيداً أرقاً فكيف يُسوغ عصيانه، أو يحسن نسيانه فهذا في معنى المذلّل وهو عام كما ترى في جميع العباد، وأما الدليل لله (تعالى) فهو قليل من الناس، والمغبون من لم يذلّ لربه، ويعترف بذنبه في وقت تقبل فيه المعذرة، وتنفع الندامة، وتعقب الذلة الفانية العزة الباقية، والإيمان في أصل اللغة هو التصديق ولا فرق بين قولك آمنت به وبين قولك صدقت به، فأما في عرف الشريعة المعظمة، فالإيمان له أصول وفروع شرطها يطول، ولعل افنان الكلام في كتابنا هذا إن شاء الله يحيط بأكثرها فتأمل.

فلا يكون المؤمن مؤمناً شرعاً إلا بفعل جميعها، الخصال والحلال والطريق معناها واحد وهي التي تلزم الإنسان فعلها ويستقيم عليها من جميع الأمور فأول ما ذكر (عليه السلام) من الخمس الخصال التوكل على الله، وبدأ بذكره لأنه أعلاها، ومعناها أنه لا تهتم بالأمر المهم اعتماداً على غيرك فيه، فلذلك سمي الرجل وكلاً وهو الذي لا يهتم بالأمور اعتماداً على غيره فيها وهو ذم عندهم.

ومعنى التوكل على الله (تعالى) أن تعتمد في كل مهم عليه وترد كل ملم إليه وتضع يدك في يديه ولا ترجو لكل شديدة سواه ولا توالي خوفاً من المشاق عداه تؤثر إن أعطاك لترضي وليه وتشكر إن منعك لتكبت عداه، ولا تطلب شيئاً من رزقه بمعصيته ولا تعصه (عز وعلا) لرضى أحد من خلقه ولا تقصد في شيء من عبادته ولو ازم تكليفه فهذا معنى التوكل عندنا، وبه يسمى العبد متوكلاً شرعاً. وثانيها التفويض إلى الله. أصل التفويض التولية للغير يصنع ما أراد بلا منع ولا اعتراض عليه ولا حد دونه وهو مأخوذ من قاضي الماء إذا أخذ على وجه بلا حاجز يمنعه ولا حائل يردعه ومن ذلك قولهم الناس فوضا أي مستوون فلا فاضل فيهم يمنعه عن بعض الأمور ويأمرهم ببعضها قال الشاعر:

لا يصلح الناس فوضاً لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالم سادوا

ومعنى التفويض إلى الله (تعالى) أن تعلم أن يده في مالك وولدك وسيدك، وليدك، وطارقك، وتلدك، أولى من يدك فلا تعقب فعله في ذلك وإن خالف رضاك وجانب هواك بكراهة أبداً وإن لم يدع لك مალأ ولا ولدأ فهو خير خلف من كل فائت وتقيه من كل هالك. فمن لم يفوض أمره إلى الله على هذا الوجه لم يكمل إيمانه، وظهر عصيانه.

وثالثها: الصبر على بلاء الله. أصل الصبر الحبس على ما تكره النفس ومنه قولهم: قتل صبراً إذا حبس للسيف بحيث لا يتمكن من دفاع ولا يقدر على امتناع ولا فرق عندهم بين قولك صبرت نفسي على كذا، وكذا، وبين قولك حببتها قال طرفة بن العبد:

واعطف النفس على مكروهاها حيث لا يعطفها إلا الصبر

يريد الحاسبين لها على المكاره التي فيها معالي الأمور ولا يتم ذلك إلا بمنعها عن الجزع، وصرفها عن الفزع عند نزول الخطوب المهمة وهجوم النوب المؤلمة الملمة، وتضاعف المشاق الجليلة الحادثة والأمور الناجمة الكارثة فحينئذ يفرق بين الصابر، والجازع، والمروع الرابع، والبلاء هو المحنة والفتنة لا فرق عندهم بين قولك ابتليته وامتحنته، والصبر هو أحد نصفي الإيمان، وأرجحهما، وذلك لما روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «الإيمان نصفان نصفه صبر، ونصفه شكر» وفي الرواية «ان عمر بن الخطاب قال: لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت» فكانه أشار إلى أن كل واحد منهما يوصل راكبه إلى الجنة. والبلاء من قبل الله (تعالى) على وجهين: بلاء فعل واضطرار، وبلاء تعبد واختبار. فبلاء الفعل والاضطرار على وجهين، محنة، ونعمة، ونريد بالمحنة هاهنا ما تنفر عنه النفوس، وبالنعمة ما تلتذ به وأما إذا رجع إلى التحقيق فكل ما جاء من قبله من مكروه، أو محبوب فهو نعمة حسنة وقد قسم الحكيم (سبحانه) البلاء في كتابه الكريم كما قسمنا ومن كتابه العزيز تفهمنا ما فهمنا قال (عز من قائل) في ذلك: «فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي

أكرمني ﴿١﴾ وأقول قد أكرمك نعمك فكيف شكرت المنعم والمكرم؟ وهل أجرت البلية فقد سماها بلوى، أم جعلت أجازتها لعباً ولهواً. وركضاً في ميادين الأهواء أين أنت عن الشكر، والإيثار الذي هو تعبدك في هذه البلوى إن كنت من المهتدين ألم تسمع إلى قول العبد الصالح سليمان (عليه السلام): إن كنت من المتوسمين ﴿هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإتسا يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم﴾ ﴿٢﴾ غني حي لا يحتاج، كريم يعطي من يشاء بغير حساب وليس هذا لأحد سواه.

وقال (تعالى) في المعنى الثاني من البلوى: ﴿وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني﴾ ﴿٣﴾ أهانك ليزداد بإهانتك سلطاناً إلى سلطانه، أو يجبر بنقيصتك نقصاً في شأنه أفلا يستحي الجاهل بمواقع الحكمة من العليم الحكيم، أو يردوا الأمر إلى من أمروا بالأخذ عنه، والتعليم ليقوموا لهم أودّ عقولهم ويجعلوا عُقْدَ لَذَّةٍ تحصيلهم من ولاة الأمر وورثة الكتاب، وسفن النجاة (على أيهم وعليهم أفضل السلام والصلاة).

فالبلوى لا تخرج على هذين المعنيين، وقد هلك بجهل ذلك كثير من الناس فقد رأيت كيف سمى (سبحانه) التضيق في الرزق باسم التوسيع وهو أحدهما عاقبة، وأهونهما على المتفكرين مشقة. وفي الحديث المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال ابشروا صعاليك المؤمنين بالفوز على الأغنياء يوم القيامة بمقدار خمسمائة عام والأغنياء موقوفون يحاسبون على فضلات أموالهم من أين اكتسبوها، وفيما أنفقوها. وقد رجح أمير المؤمنين (عليه السلام) بلوى المحنة على بلوى النعمة في أبيات روينها عنه قال فيها:

عطيته إذا أعطا سرور فلن سلب الذي أعطا أثابا
فأني النعمتين أجل قدراً وأعظم في عواقبها إيابا
أنعمته التي أهدت سروراً أم الأخرى التي ذخرت ثوابا
فأنواع الصبر على هذا ثلاثة: احتمال المشقة باستصغار البلوى

(١) سورة الفجر آية ١٥٠.

(٢) سورة النمل آية ٤٠.

(٣) سورة الفجر آية ١٥.

وتهوينها وهو أعظمها أجراً.

وصبر على الثناء باللسان، وذكر ما يمكن ذكره من النعمة إذ ذكر جميعها لا يدخل تحت الإمكان.

وصبر على العمل بالأركان للخروج عن عهدة ما لزم، وإذا أردت الإجمال قلت الصبر على وجهين: صبر على الفعل، وصبر على الترك فالفعل فعل الطاعة، والترك ترك المعصية، واعلم أن الموقف من العباد: من تأمل ما ذكرنا بعين البصيرة ليقابل كل واحدة من البليتين بما ينبغي أن يقابل به محبوب الحكمة وكرهها ليخرج عن الواجب في ذلك فنسأل الله (تعالى) التوفيق إلى ما يحب ربنا ويرضى.

رابعها: التسليم لأمر الله ومعنى التسليم: التملك لا فرق عند أهل اللغة بينهما، فمخرج ذلك أنه (عليه السلام) حض المتعبدين على أن يملكو أمر الله (تعالى) نفوسهم، وأولادهم، وأحوالهم وأورادهم فينقادوا لأمر الله (تعالى) فيهم بالكريه، والشهي والشوية، والبهى: انقياد المملوك الذليل الحاذر لمالكة العزيز القاهر، وذلك لا يكون إلا بأن يقابل الأوامر فيهم بالاتتمار والأفعال بالرضى والاعتبار فلا يدع من ذلك أمراً مما يعود إلى الفعل، وإن كان كريهاً إلا رضيه، ولا أمراً مما يعود إلى القول إلا سمعه واتبعه، فإن ورد بواجب فعله لوجوبه، وإن ورد يندب فعله لأجل ندب الحكيم إليه، وتهذيبه. وقوام ذلك كله وشخصه، وظله لا يستقيم إلا بالتحفظ عن ارتكاب المحظورات ووطىء المحذورات، لأنها له في الحقيقة محبطات، مهلكات. وأمرنا بحمد الله (تعالى) في تكليفنا أخف من أمر من كان قبلنا. انظر إلى قوم من بني إسرائيل أمروا بقتل أنفسهم فتلقوا الأمر بالتسليم فبركوا على ركبهم وحزوا أعناقهم بسيوفهم، إن هذا لهو البلاء المبين وقد كنا أولى بالرضى عن الله (تعالى) من جميع الأمم لما خصنا به من بينهم من قصر الأعمال، وتخفيف الحدود، وكرم الخلال، وشرف الوضوء الذي أخبر نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) أنا نعرف به يوم القيامة من بين الأمم، وقد قيل: إن أكثر معاصيهم كانت لا تتعزى عن الحدود فكان أحدهم إذا قارف ذنباً أصبح مكتوباً على جنبه إنك عصيت في كذا، وكذا. ولا كفارة لذلك إلا أن تصطلم أنفك أو تقطع يدك، أو تجدد أذنك. فإن فعل ذلك

أطاع، وإن تركه عصي، والأمر علينا بخلاف ذلك كله نذنب الذنوب المتظاهرة فيسترها بحلمه وتوب التوبة الخالصة بيننا وبينه فيحفظ أجرها عنده ويظهر ذكرها على السنة عباده، فله الحمد كثيراً.

وخامسها: الرضا بقضاء الله: الرضا نقيض السخط وأحسن الناس طاعة لله أحسنهم رضى عن الله، والقضاء في كتاب الله (تعالى) على ثلاثة أوجه: يكون بمعنى الخلق والتمام يحكيه قوله (تعالى): ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمٍ﴾^(١) معناه خلقهن وأتم خلقهن. ويكون بمعنى الأخبار والإعلام يحكيه قوله (تعالى): ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسَدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾^(٢) معناه أخبرنا وأعلمنا. ويكون بمعنى الأمر، والإلزام يحكيه قوله (تعالى): ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾^(٣) معناه أمروا لدم. وأهم ما يتعلق بقوله (عليه السلام) والرضا بقضاء الله: قضاء الفعل وقضاء الأمر، فقضاء الأمر يتعلق بالعبادات، فالواجب على العبد أن لا يسخطها، ويقابلها بالالتزام فعلاً، وتركاً.

وقضاء الفعل يتعلق بالامتناعات. لأن الرضا بها من أجل العبادات وتتعلق بالرضا في ذلك أن يقع الحكيم (سبحانه) في أحسنه، أو في ولده، أو حبيبه، أو غيره فعلاً تكرهه نفسه، وينفر عنه طبعه كالموت، والزمانة، والعلل الشاقة كالجذام، والبرص، والجنون، والعمى إلى غير ذلك من أنواع البلاء وحتم القضاء فإن الواجب على المكلف أن يتلقى ذلك بالرضا وحسن الشاء لأن ذلك عنوان الحكمة، ورأس العبادة، وهو المأخوذ عن الأنبياء (عليهم السلام) والأئمة الأوصياء لا ينكر ذلك أحد من العلماء وكيف ينكر على حكم الحكماء وعنده العوض والجزاء، وهو أعلم بمصالح العقلاء، وفي الحديث «أن موسى (عليه السلام) قال: يا رب أرني أحب خلقك إليك، وأكثرهم لك عبادة، فأمره الله (تعالى) أن ينتهي إلى قرية على ساحل بحر، وأخبره أنه يجده في مكان قد سماه له فوصل (عليه السلام) إلى ذلك المكان فوقع على رجل مجذوم مقعد أبرص يسبح الله (تعالى) فقال موسى

(١) سورة فصلت آية ١٢.

(٢) سورة الإسراء آية ٤.

(٣) سورة الإسراء آية ٢٣.

(عليه السلام): يا جبرائيل أين الرجل الذي سألت ربي أن يريني إياه فقال جبرائيل (عليه السلام): هو يا كليم الله هذا. فقال: يا جبرائيل إني كنت أحب أن أراه صوماً، قوماً، فقال جبرائيل (عليه السلام): هذا أحب إلى الله (تعالى) وأعبد له من الصوام، والقوام، وقد أمرت بأذهاب كريمته فلنسمع ما يقول: فأشار جبرائيل (عليه السلام) إلى عينيه فسالتا على خديه فقال: متعتني بهما حيث شئت، وسلبتني إياهما حيث شئت وأبقيت لي فيك طول الأكل يا باراً يا وصول، فقال له موسى (عليه السلام): يا عبدالله إني رجل مجاب للدعوة فإن أحببت أن أدعوك لك الله (تعالى) يرد عليك ما ذهب من جوارحك ويبريك من العلة فعلت فقال (رحمة الله عليه): «لا أريد شيئاً من ذلك اختياره لي أحب إلي من اختياري لنفسي» وهذا هو الرضا المحض كما ترى فقال له موسى (عليه السلام): سمعتك تقول: يا باراً يا وصول ما هذا البر، والصلة، والوصلات إليك من ربك، فقال: ما أحذ في هذا البلد يعرفه غيري أو قال: يعبد فراح (عليه السلام) متعجباً، وقال: هذا أعبد أهل الدنيا، ومثل تعجبه (عليه السلام) ممن رضي بقضاء الفعل تعجبنا، فمن رضي بقضاء الأمر المؤدي إلى تلف النفوس، وذهاب الأعضاء، ومفارقة الأولاد، والنساء كزهير بن القين العجلي، ومسلم بن عوسجة الأسدي وأبي حجل المشهور، وحبيب بن المطهر وأمثالهم (رضي الله عنهم) وأبلغهم من رحمته غاية الرضى، فإنهم رأوا بحاراً من الحديد تغطي تحتها عبيد الدنيا فحاضوها رضىً بالقضاء، وتعرضاً للرضا.

قوله (عليه السلام): «انه من أحب لله، وأبغض لله». الحب نقض البغض ومعنى الحب أن يمتلئ القلب بالفكر في المحبوب سروراً، واللسان يذكره حلاوة، والبصر بمشاهدته نوراً. ومعنى قوله أحب لله يريد أحب أولياء الله لمجرد انقطاعهم إلى الله وأن يصله منهم نفعاً في الدنيا، وقد روينا بالإسناد الموثوق به إلى أبي ذر (رحمه الله) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أفضل الأعمال الحب في الله، والبغض في الله».

والبغض في الله نقض الحب في الله. ومعناه أن تبغض أعداء الله لأجل عداوتهم لله وإن لم يصلك منهم ضرر. ولا يقع الحب في الله، والبغض في الله على لطف العشرة، وحسن الجيرة، وسوء العشرة وقبح الجيرة لأن لين

الجانب وحسن الجوار، ولطف العشرة، من أخلاق الصالحين، والمقربات إلى رب العالمين، وقواعد الدين. فالمراد من الحب والبغض، ما يتعلق بالقلب على نحو ما قدمنا اللهم إلا أن يكون المحاد لله (عز وجل) عدواً مبيناً للمؤمنين سالاً عليهم سيف العدوات، مع المعتدين بعين الفرض، حيثث في منابذته باليد، واللسان، والسيف، والسنان، ورفع ستر المجاملة إلا ما يوجهه تدبير الحرب، والمباينة فإن الرأي في ذلك يختلف وعلى العبد الاجتهاد وعلى الله التوفيق وإنما قلنا ذلك لأن الإدهان يكون في تلك الحال معصية، ولين الجانب إليه ضلالة وقد رويناه في مثل ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من انتهر صاحب بدعة ملئ الله قلبه أمناً، وأيماناً فهذا ضد اللين كما ترى، ولا يجهل تغير التكليف بالأوقات، والأشخاص إلا الجاهلون، وقد يتعلق بمعنى الحب في الله إخلاص الود لآل محمد (عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام) خاصة للمسلمين عامة وفي ذلك ما رويناه بالإسناد إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لما نزلت هذه الآية ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^(١) ذلك من أحب الله ورسوله، وأحب أهل بيته صادقاً غير كاذب، وأحب المؤمنين شاهداً، وغائباً، ألا بذكر الله فتحابوا».

ومعنى ذكر الله هاهنا معرفته. لأنك تذكره بأسمائه الحسنى والآله العلى، ولا شك أنه يقبح منك أن تذكر بالإجلال والتعظيم من لا تعرف. لأن ذلك لا يستقيم في الأصل ألا ترى أنه لا يحسن منك أن تقول: أكرم الناس وأعلمهم، وأصلحهم زيد فإذا قيل ومن زيد قلت لا أعرفه، وإذا عرف الله (تعالى) حقيقة المعرفة تربت المحبة عليها على حد ما جاء في الخير..

قوله (عليه السلام): «وأعطى الله، ومنع الله فقد استكمل الإيمان». الإعطاء نقيض المنع: ومعنى الإعطاء لله (تعالى) هو تسليم الحقوق الواجبة لأوليائه إذ هم لا يستحقون شيئاً منها لكونها مشروطة بالطاعة. فأما عطايا النفل وما يتعلق بالإحسان والمروءة فأحظَر ذلك عن أحد وقد قال (تعالى):

﴿كَلَّا نَمَدَّ هُوَلاءَ وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك

(١) سورة الرعد آية ٢٨.

محظوراً^(١) وقد ورد في الآثار المقدسة الحض على صلة القاطمين .
والإحسان إلى المسيئين ، والتجاوز عن المذنبين وجميع ما ذكرنا معلوم من
أخلاق الصالحين مع الطالحين . . .

(١) سورة الإسراء آية ٢٠ .

الحديث السابع

عن أبي هريرة وهو: عبدالله بن عامر. وقيل عبدالرحمن، مشهور من أهل الصفة المبرزين في الانقطاع، والملازمة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وله رواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واسعة وكان له مكان عند الأمة، لمكان الصحبة، وهو دوسي... ودوس قبيلة من اليمن.

وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «لقد هممت أن لا أتعب إلا من قرشي، أو أنصاري، أو دوسي»، وفي أخرى أو ثقيفي، وذلك لأنهم أهل أمصار، وفيهم السؤدد، والكرم. قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول في خطبته: «أيها الناس، إن العبد لا يكتب في المسلمين حتى يسلم الناس من يده، ولسانه، ولا ينال درجة المؤمنين حتى يأمن أخوه بوائقه، وجارُه بوادره، ولا يعد من المتقين، حتى يدع ما لا بأس به، حذار ما به البأس، أيها الناس أنه من ضاف البيات أدلج، ومن أدلج في المسير وصل، وإنما تعرفون عواقب أعمالكم لو قد طويت صحائف آجالكم. أيها الناس: إن نية المؤمن خير من عمله، ونية الفاسق شر من عمله...».

قد تقدم الكلام في معنى العبودية، وأصل التسمية، وكذلك الكلام في الكتابة، فمعنى ذلك أن اسمه لا يكتب في الذكر الحكيم في ديوان المسلمين حتى تكون صفته ما ذكر (عليه السلام) وهو أن يسلم الناس من شره، وضره بجميع جوارحه. وإنما خص اليد واللسان لأن عليهما مدار أكثر الأعمال.

أما اللسان فيها تقع الغيبة، والنميمة، والسعاية إلى السلطان الباغي، والإغراء، والتهديد، والاستحقاق، إلى غير ذلك من المؤذيات، وهذه الأمور من أشق ما يلحق المسلمين ضرره فتركها حيثئذ يكون من أفضل الإسلام. وقد روينا عن جابر بن عبد الله قال: «أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجل فقال: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه، ويده. قال: فأَيُّ الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأريق دمه». والآثار في مثل هذا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كثيرة واضحة، وميلنا إلى الاختصار فلنذكر من كل شيء طرفاً.

أما الغيبة فقد روينا عن أبي سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «الغيبة أشد من الزنى» قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه». فصرح (صلى الله عليه وآله وسلم) بأنها أشد من الزنى ثم بين وجه العلة، وقد علم الكافة ما قبح الله (تعالى) من أمر الزنى بقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾^(١) الفاحشة مأخوذة من الفحش وهو القبح المتناهي، وساء شنع وقبح سبيلاً: أي طريقاً، فإذا كانت الغيبة أشد من هذا فكيف يكون حالها. أعاذنا الله منها.

وأما النميمة فهي: أشد ضرراً من الغيبة لأن بها تسفك الدماء وتباح القرى، وتركب الدهماء وهي: الداء العية والجرح الذي لا يبرأ وفي غريب الحديث لا يدخل الجنة فتان.

فتنزه أهل العلم بالتمام لأن ألفت النميمة في كلام العرف وهذا خبر مرغّب للمتوسمين لأننا نخشى أن يكون النفي في قوله (عليه السلام): «لا يدخل الجنة فتان» مؤيداً وذلك لأن يكون في معلومه (تعالى) كمن يكون في جملة ما يستحق على النميمة سلب التوفيق، والتسديد إلى التوبة. فلا يدخل

(١) سورة الإسراء آية ٣٢.

الجنة أبداً وهذا خطر عظيم يلزم المسلم الاحتراز منه، والخوف.

وأما انتقاص العرض فهو أيضاً جرم كبير، وحوب عظيم وقد روينا عن سعيد بن زيد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «من أربا الربا الاستطالة في عرض مسلم بغير حق» وروينا في مثل ذلك بالإسناد إلى علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من يهت مؤمناً، أو مؤمنة، أو قال ما ليس فيه: أقامه الله يوم القيامة على تل من النار حتى يخرج مما قال». ولا شك أن من لوازم الأيمان توقيف المسلمين وتعظيمهم فمن أذاهم، واستخف بهم فقد فعل نقيض الواجب. وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا».

وفي السعاية بالمسلمين آثار ظاهرة، وقبح السعاية بالمسلمين لا تفتقر إلى برهان، والتهدد جنابة كبرى لأنه الأذى وزيادة وقد تقدم فيه ما تقدم. وكذلك في الاستخفاف إثم كبير وقد تقدم دليله، وجنایات اليد معلومة والأمر فيها ظاهر.

قوله (عليه السلام): «ولا ينال درجة المؤمنين حتى يأمن أخوه بوائقه، وجاره بوادره». الدرجة هي: المرتبة العظيمة في عرف الشريعة: وهي في أصل اللغة العراقي إلى الأمور العالية. ولا أعلى من الثواب فسميت مراتبه. درجاً أخذاً من ذلك. والمؤمنون هم المصدقون بما جاء من عند الله المتقادون له قولاً، وعملاً وقد قال (تعالى):

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾^(١) فهذا بيان لمجمل لفظ المؤمنين فيجب أن يراعى فصولها، ويتعرف معانيها. إذ لا إيمان لمن أخل بشيء فيها لأن الحكيم (جل وعلا) عقب التأكيد بالنفي ثم فصل معاني الإيمان فبدأ (سبحانه) بالتصديق باللسان، والقلب. لأن تصديق اللسان لا

(١) سورة الحجرات آية ١٥.

حكم له وقد كذب الله المنافقين لما قالوا الحق بألسنتهم، ولا علم في قلوبهم فذلك ظاهر في قوله (تعالى) ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾^(١) فجرى التصديق باللسان من دون اعتقاد في القلب صحيح مجرى الاستهزاء فلذلك استحق فاعله الذم والعقاب، ولا يقع الإيمان بالله (تعالى) وبرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا بمعرفة ولا تقع معرفة في ذلك مع بقاء التكليف إلا بدلاله سيما وقد أكد ذلك بترك الإرتياب ولا يزول الإرتياب إلا بعد استحكام العلم بالبرهان، فيجب معرفة الباري (تعالى) وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز، وأفعاله، وأحكام أفعاله، وما يجوز عليه في ذلك وما لا يجوز، والنبوة، وما تبعها، والشرائع وما يتبعها بأدلة واضحة والعمل بمقتضى ذلك، ولذلك عقبه بذكر العمل، وابتدأ بذكر أفضل الأعمال الذي هو الجهاد. لأن به خمدت نيران الضلال، واشتعلت أنوار الحق وكبر به الحكيم (تعالى) من روس الجبال، ويطون الأودية ونكص الشيطان على عقبيه، وتبرأ ممن اعتمد عليه لما نظر إلى أولياء الله مستبسلين للموت كأنهم جمال تحطم يساً همهم أمامهم، وقدم ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن المقاتل أكثر من المنفق فيما نشاهده فكان الإنفاق أصعب الأمرين على النفوس، وبه تجهز الجيوش وتعان الغزاة، وتبلغ الأغراض في العدو، ودرهمه سبع مائة درهم وديناره سبع مائة دينار، هذا العرض العام، وقد يضاعف الله (تعالى) لمن يشاء وهم أهل القصد والمعرفة بوجوه الإيقاعات أضعافاً لا يعلم بها إلا الله، وهذا هو البيع المفيد، والمتجر الربيع وقد روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «من جهز غازياً أو حاجاً، أو خلفه في أهله كان له مثل أجره» ثم عقب (سبحانه) الجهاد بالنفس لكونه أحد مرتبتي الجهاد، وركني قاعدة الإسلام وقد روينا في ذلك عن عمران بن الحصين، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة رجل ستين سنة». وهذا أمر من حرمه فقد حرم.

فنسأل الله (تعالى) أن يرزقنا توفيقه، وتسديده، وعونه وتأييده إلى سبيل رضوانه.

(١) سورة المنافقون آية ١.

ثم عقب ذلك بقوله (سبحانه: ﴿أولئك هم الصادقون﴾^(١)). فدل ذلك أن من ادعى الإيمان بغير ما ذكرنا فهو من الكاذبين وإن دعواه لم تلحق بدعوى المناقين فالواجب التحفظ والاحتراز.

قوله (عليه السلام): «حتى يأمن أخوه بوائقه». أخوه يريد أخاه في الدين لا أخاه في النسب كان الله (سبحانه وتعالى) أخي بالإسلام بين الأجانب، وعادا بترك الإيمان بين الأقارب. وفي الرواية «أن سعد بن أبي وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد حرصي على قتل أخي عتبة»، وكان أخوه عتبة بن أبي وقاص شديد العداوة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو الذي شق شفة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكسر رباعيته اليمنى السفلى.

وقال (تعالى): ﴿إنما المؤمنون أخوة﴾^(٢) فعم ولم يخص وقال: ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم﴾^(٣) الآية فخص في هذه الآية المحادين، وقطع إخوانهم في الدين.

البواقي جمع بائقة، والبائقة الفعل العظيمة، وهي هاهنا عظيمة قبيحة فالواجب على المؤمن أن يكون مأمون الجانب على الأخ والصاحب.

قوله (عليه السلام): «وجاره بوادره» يريد سوابق يده ولسانه وطرقه، فهذه سوابق الجوارح التي يخشى بوادرها والجار سمي جاراً لمجاورة داره لدار مجاوره، والمجاورة هي الملازمة، وسموا المراءاة جارة لذلك، وقد كانت الجاهلية على جهلها تشدد في أمره، وذلك ظاهر في أشعارهم، وأخبارهم قال شاعرهم:

أجارتنا بيتي فإنك طالق
كذلك خطوب الدهر تعدو مطارقه
ولم يوجد بالها إلا هذا، وإنما هو طالق بغيرها، وجاء الإسلام بتوكيد،

(١) سورة الحشر آية ٨ والحجرات آية ١٥.

(٢) سورة الحجرات آية ١٠.

(٣) سورة المجادلة آية ٢٢.

ذلك في الكتاب العزيز قال الله (سبحانه): ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان محتالاً فخوراً﴾^(١).

الجار ذو القربى: قريب النسب، والجار جنب: بعيد النسب والصاحب بالجنب هو الرفيق في الطريق، وقد رأيت كيف قرن الحكيم (سبحانه) حق الجار بحقه، وحق أهل الحقوق عنده وجعل رعايته جزءاً من أجزاء عبادته. . .

قوله (عليه السلام): «ولا يعد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به» حذار ما به البأس، العد هو إضافة الشيء إلى الشيء بعد الابتداء وأول مراتب العد في اللفظ الواحد وفي الفعل ثني الخنصر ومنه قولهم في المدح فلان ثنى الخناصر باسمه أي ثنى بعده أولاً قبل غيره، وقولهم: فلان واحد عصره. معناه يبدأ في لفظ العد بذكره فمعنى قوله (عليه السلام): «يعد من المتقين» أي يجعل من آحاد جملتهم، فيكون منهم:

والمتقون هم المحاذرون مواقف المعصية، وترك الطاعة فكأنهم يجعلون محاذرتهم لقاء لهم من المغاضب والعذاب، وهم خلصان عباد الله والموعودون بعاقبة الدار، وفوز الجوار.

قوله (عليه السلام): «حتى يدع» معناه يترك، والبأس ما تبأس منه النفس بمعنى تنفر فما لا بأس به هو ما لا كراهة فيه خوف ما فيه الكراهة.

تحفظاً واحتياطاً للدين وإشفاقاً في مواقف الخطأ. وفي الحديث «إن لكل ملك حمى وحمى الله (تعالى) محارمه فمن أرتع قريباً من الحمى يوشك أن تقع فيه سائمه».

فأشار (عليه السلام) إلى التباعد عن الأمور التي تقرب من المحظورات إشفاقاً من التجاوز إليها، والهجوم عليها سهو عار، أو بادرة غضب أو غلبة هوى.

(١) سورة النساء آية ٣٦.

وقوله (عليه السلام): «أيها الناس إنه من خاف البيات أدلج ومن أدلج في المسير وصل».

أيها الناس خطاب عام، والخوف نقيض الأمن، وقد تقدم الكلام في معناه، والبيات هو الهجوم بالليل على المسترسل لإيقاع المساء به، وذلك ظاهر عند العرب...

والإدلاج مسير الليل من أوله، والإدلاج بالتشديد مسيره من آخره قال راجزهم:

إن لها لسائقاً خديجاً لا يدلج الليل فيمن أدلجا

يريد لا يسير من أول الليل فيمن سار لها عائد إلى الإبل فأما قول الآخر. يقول حادي القوم أصبح أدلج فقد قيل معناه المبالغة في الأمر، وإلا فلا يقع بين أهل المعرفة باللسان اختلاف في أن الإدلاج بالتخفيف مسير الليل في أوله، وأن الإدلاج بالتشديد مسير الليل من آخره والتعريس النزول في آخر الليل للاستراحة والتغوير نزول وسط النهار، والابتكار سير أول النهار والتأويب سير آخره، والإشاد خلط الليل بالنهار في السير أشار (عليه السلام) بالبيات إلى ما لا يؤمن وقوعه من الجوارى المفضحات والكوارث المبهظات التي يقطع التكليف كالقتل والموت والإلجاء، وما به عاقل إلا وجواز هجومها عليه بغتة متقرر في غفلة. ومصيبة الإنسان في عذاب الأبد، ونكال السند أعظم من مصيبة الميت في قتله أو سلب ماله، أو روعته وأهل العقل، والحزم إذا خافوا البيات ممن يخاف جانبه سروا ليلهم، ولم يناموا على الخوف، ويذمون من غفل عن ذلك، ذالمخوف هين كما ترى، فما حال من خاف الأمور العظيمة والأهوال الجسيمة ثم تأخر عن الاستعداد فنسأل الله (سبحانه) التوفيق.

قوله (عليه السلام): «ومن أدلج في المسير وصل» إشارة منه (عليه السلام) إلى أن الحازم لا ينام على الخوف وأنه ينال بإدلاجه فرحتين عظيمتين يحسن لكل واحدة منهما الفعل لو انفردت، فكيف مجموع ذلك إحداهما السلامة من شر المخوف المبيت، والثاني الفوز بوصول الأهل والمال في الجنة لأن ما به أحد إلا وله في الجنة أهل ومال فلن من لم يعجل عملاً

يستحق به ذلك الأهل والمال ورثه العاملون له وحرمة الغافلون، فكيف ينال النائمون ويغفل الغافلون، وذلك ظاهر في قوله (تعالى) في صفة المؤمنين ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ﴾^(١) فبين (تعالى) ما ذكرنا في معنى الورثة.

قوله (عليه السلام): «إنما تعرفون عواقب أعمالكم لو قد طويت صحائف أجالكم» المعرفة، والعلم معناهما واحد، وعاقبة الشيء ما يتعقبه من أحكام الأعمال من خير وشر، ولا بد من معرفة عواقب الأعمال بالروية والمباشرة. قال (تعالى): ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾^(٢) والطبي نقيض النشر. والصحائف هي الكتب التي تدون فيها الأعمال وأجالكم تحتل أجال الكافة وتحتمل أن يكون لكل واحد منا أجال: أجل لموته وأجل لقتله وأجل لعمله. وصحائف هذه الأجال لا تطوى إلا عند انقطاع تكليف العبد وعند ذلك يعرف عاقبة عمله فإن كان خيراً، استر به سروراً لا غم بعده أبداً وإن كان شراً اغتم له غماً لا سرور بعده أبداً، والتفكر في هذا يقطع الأنفاس ويكثر الوسواس.

قوله (عليه السلام): «أن نية المؤمن خير من عمله ونية الفاسق شر من عمله» النية، والإرادة معناهما فينا واحد، ولا يجوز إطلاق النية على الباري (تعالى) وقد تقدم الكلام في معنى المؤمن والأيمان والخير والشر، ولا فرق بين الفعل والعمل.

والفاسق هو الخارج عن الدين بكبائر العصيان هذا في العرف وأما في الأصل فمعنى الفسق الخروج على كل وجه، ومنه قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت وسميت الفويصة فويسقة لخروجها من جحرها كثيراً تريد الاغتيال والخيانة.

ومعنى الحديث ان عمل المؤمن الذي صار به مؤمناً خيراً، ونيته للخير من جملة أعمال الخير، بل هي قوام العمل لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «الأعمال بالنيات» والكلام ما نوي، وعمل الفاسق الذي به صار

(١) سورة المؤمنون آية ١١.

(٢) سورة الزلزلة آية ٧ - ٨.

فاسقاً شر، ونية الشر من جملة أعمال الشر وهي مما تعمده القلوب وتكتسبه، وقد ورد السمع بالمؤاخذه بأعمال القلوب خلافاً لما ذهبت إليه المجبرة الحشوية من أن نية الشر لا تكتب ونية الخير تكتب ويروون في ذلك أحاديث متأوله على ما يشهد له البرهان العقلي ومحكم القرآن الجلي

الحديث الثامن

عن ابن عباس، وقد تقدم الكلام في نعته، ونسبه، وشرفه، وحسبه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة فيها، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها، ومن حاول أمراً بمعصية الله كان أبعد له مما رجي، وأقرب مما أتقى، ومن طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده منهم ذاماً، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إليهم، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله شرهم، ومن أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله فيما بينه وبين الناس، ومن أحسن سريره أصلح الله علانيته، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه».

الانقطاع هو: افتعال من القطع وهو صرم الرجاء، والأمل والطلب، والطمع إلا في الله (تعالى) ومنه فإن كل مأمول سواء ربما خاب فيه الأمل لعجزه عن إعطاء المأمول، أو بخله به، أو محاذرة الفقر، والفاقة لأجل تسليمه إلى غير ذلك من صوارف العاجزين والحكيم (سبحانه) بخلاف ذلك كله وكيف وهو الغني الذي تستحيل عليه الحاجة، القادر الذي يستحيل عليه العجز، الجواد الواسع الذي لا يعد ملكه المنع ولا يكدي كرمه الإعطاء وهو على ما يشاء قدير، وفي الحديث المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «يقول الله (تعالى): لو أن أولكم وآخركم وحييكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسألني كل سائل منهم ما بلغت إليه أمنيته وأعطيت كل سائل ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو مر أحدكم على

شفة البحر فغمس فيه إبرة ثم انتزعها. وهذا لعمر الله الجود الذي لا يساجل، والاعتدال الذي لا يقابل. ومعنى الانقطاع في كلامهم ظاهر. يقول قائلهم: انقطع فلان إلى فلان إذا لم يأمل أحداً سواه ولم يتعد في أوامره رضاه فلذا أعمل العبد فيما بينه وبين الله (تعالى) هذا العمل كان قد انقطع إليه حقيقة الانقطاع.

قوله (عليه السلام): «كفاه الله كل مؤنه فيها» الكفاية هي «دفع المخوف بقهر أو إعطاء».

والمؤونة هي الثقل والكلفة، والضمير في قوله (عليه السلام) فيها عائد إلى الدنيا ومعنى ذلك أن المنقطع إلى الله (تعالى) يكفى جميع مؤن الدنيا ومشاقها بأحد أمرين إما بدفع المكروه وإما بتعريفه له ما في مقابلته من العوض فيرتفع ثقل تلك المشاق ويخف حملها فلا يبقى على العبد طائل مشقة فيها بل يبقى خفياً وسروراً وجذلاً وجوراً وقد روينا «أن جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) كان في يده عرق يوم موته ينهشه ليقوى به إذ سمع الحطمة في المسلمين فألقاه وصمد العدو وهو يقول:

يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها
والروم روم قد دنا عذابها عليّ أن لاقيتها ضرابها
فقد رأيت كيف قابل المكروه (بحبذا) وهم لا يقابلون به إلا ما يتناهى في الخفة على قلوبهم والسرور بلاقائه قال قائلهم:

ويا حبذا برد أنيابه إذا أظلم الليل وأجلوذا
وبكل واحد من الأمرين أما صرف المؤنة وإما تخفيف مؤنتها بتعريف المكلف ما في مقابلتها يقع الكفاية.

قوله (عليه السلام): «ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها» وقد تقدم معنى الانقطاع وهو أن لا يجعل له همّاً ولا أملاً إلا الدنيا وهو الناصح الصادق (عليه السلام) إن من جعل الدنيا همه، وأمله وجعل لها سعيه وعمله: وكله الله إليها، على معنى أنه لا يعطى خيراً سواها، وقد علم العالمون قلة بقائها، وسرعة فنائها فمن وكل إليها وكل إلى غير كاف، وإنما وكل إليها لأنه لم يعمل للأخرة فيستحق

ثوابها وحورها وقباها وبردها وشرابها وكيف يستحق ذلك وقد جعل همه جمع حطامها والتبس بدنس آثامها فليس يبلغ من مطالبها نهاية إلا وخفقت لطفه في أقصى آمالها غاية فلا يزال لكدها وكدحها في نصب شديد حتى يزل ما كان عنه يحيد فيندم حين لا ناصر يمنعهم ولا عذر ينفعه فلا تأس على القوم الكافرين ولم لا يكون كذلك وقد خرب ما أمره بعمارته من الآخرة الباقية وعمر ما أمر بتخريبه من الدنيا الفانية وقد كان يكفيه من الدنيا اليسير لو نظر بعين البصير، واستعمل مواد التفكير، وأين أولئك ومن لنا بذلك. وقد روينا «أن سعداً دخل على سلمان (رضي الله عنه) في مرضه وهو يبكي فقال: يا أبا عبدالله أبشر ما هذا البكاء تقدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو عنك راض فقال سلمان: يا سعد سمعت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: من سره أن يلحقني فليكن زاده من الدنيا كزاد الراكب» أما ترى ما قد جمعنا فبيع كل ما في بيته فبلغ ثمانية عشر درهماً فليست الدنيا على هذا بأهل أن تنقطع إليها أو نعتد عليها وكيف وهي غرارة وغريم ما فيها لا حقيقة لشيء منها إنما هي فكرة هائم أو حلم نائم.

قوله (عليه السلام): «ومن حاول أمراً بمعصية الله كان أبعد له مما رجي وأقرب مما أتقى» المحاولة هي المفاعلة من الحول، والحيلة، والمكر والغيلة وهذه الالفاظ متقاربة، والمحاولة أن يأتي الأمر من جميع جهاته وهي أحواله وهذا غاية الممكن وتحصيل المطلوب أن يعالجه من كل جهة.

قوله (عليه السلام): «من حاول أمراً يريد وجهاً من وجوه مطالب الدنيا كأنها ما كان» وقوله: «بمعصية الله»، والمعصية نقيض الطاعة وهي فعل ما نهى المرء عن فعله أو ترك ما أمر بفعله، والطاعة بالعكس من ذلك ومحاولته بالمعصية أن يجعل المعصية صلة إليه ولطفاً فيه.

قوله (عليه السلام): «كان أبعد له مما رجي من ثواب الله (تعالى) ورضوانه وأقرب مما أتقى» يريد (عليه السلام) من عذابه وسخطه لا يكون للخير إذا كان المراد به العموم وجه إلا ذلك لأننا نرى كثيراً من أهل الدنيا يحاول أموراً يرجوها بمعصية الله (تعالى) فينالها بل ربما لا يتمكن من نيلها إلا بذلك إلا ترى أن معاوية (لعمرك الله) ما استتب له الأمر الذي رجي من الدنيا إلا بمعصية الله في مخالفة ولي الأمر في الكافة (علي بن أبي طالب

أمير المؤمنين (عليه السلام)) واستعمال الأمور المحظورة في المكر والخديعة، والفساد في البلاد واستفحلت أموره لذلك وحدثت شوكته وتقوى أمره حتى استولى على أمر الأمة غصباً بلا استحقاق ولا هو لذلك بأهل وقد نبه أمير المؤمنين (عليه السلام) على ذلك بقوله: «والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه ينظر الفرصة وبينه وبينها حائل من أمر الله فيتعدي، وأنا أتوقف عن ذلك»، أو كلاماً. هذا معناه وقد جعلت الزنادقة الملحدة (لعنهم الله) هذا القول شبهة فأعمى الله بصائرهم، وأبصارهم، وبدد عقولهم، وأفكارهم.

أي شبهة في كلامه (عليه السلام) على الوجه الذي ذكرنا. وأما إذا أريد به الخصوص فلا مانع من ذلك بأن يكون الحكيم (تعالى) علم أن المصلحة في صرف من حاول أمراً مخصوصاً عن غرضه وتبعيده عن رجائه والعقل يقضي بذلك ولا يمنع منه.

قوله (عليه السلام): «ومن طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده منهم ذاماً» الطلب هو التماس الأمر بما يمكن من الوجوه وقد يسمى الطالب طلبة للمبالغة، قال كعب بن مالك (رحمه الله) في قصيدته العينية:
فخرت علينا ابنٌ للزبيرِ وقد سرى
لكم طلب في آخر الليل متبع

ومحامد الناس هي المدائح، والثناء، ومعاصي الله: تعدي حدوده في الفعل والترك.

وقوله (عليه السلام): «عاد» بمعنى رجع حامده منهم ذاماً، الذام نقيض الحامد وهو الذي يذكر الإنسان بالانتقاص وهو مأخوذ من الذمame وهي النقص، ف قيل لكل من انتقص غيره ذام ومعنى الحديث أن الأغلب فيمن طلب محامد الناس التي هي ثنائهم ومدحهم بمعاصي الله (سبحانه) معناه وتوصل إلى ذلك بمعاصي الله أن حامده منهم يعود ذاماً في الدنيا ومن ذلك الرواية العامة كل صداقة في غير مرضات الله آخرها عداوة، ومثل ذلك من المشهور من أعان ظالماً أغري به وقد قال (تعالى): «فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة»^(١) فهذا في أمر الدنيا يحمل ذلك على الأكثر

(١) سورة المائدة آية ١٤.

والأغلب وذلك مشاهد وأما في الآخرة فعلى سبيل العموم لا بد من أن يلعن بعضهم بعضاً ويتبرأ بعضهم من بعض ويقولون ما حكى الله (تعالى) عنهم: ﴿ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين﴾^(١) وهذا غاية الذم والاستخفاف فعلى أي واحد من الأمرين حمل اللفظ كان صحيحاً وإن حمل على مجموعهما فهو جائز .

قوله (عليه السلام): «ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إليهم» .

الإرضاء نقيض الأغصاب وهو الفعل أو الترك الذي ترضى النفوس عنده أي تطيب وتسكن والناس هم بنو آدم وهم أحد أجناس المتعبدات الثلاثة الذين هم الملائكة والأنس والجن، وسميت الأنس أنساً لأنهم وتأنسهم، وسميت الملائكة ملائكة لأنهم رسل الله (سبحانه) في الأمور المهمة ومنه سميت الرسالة ألوكة ومالكة، وسميت الجنة جنأ لاجتماعهم عن الأبصار، والسخط نقيض الرضا. ومعنى وكله الله إليهم: صرف أمره إليهم ومن ذلك سمي الوكيل وكيلاً لأن الأمر يصرف إليه وهذا أمر هائل وفرع شاغل لمن فكر في معناه لأن العبد إذا علم أنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولا نافع لمن ضر، ولا ضار لمن نفع، ولا واضع لمن رفع، ولا رافع لمن وضع، ولا كاسر لمن جبر، ولا جابر لما كسر، ولا باسط لما قبض، ولا قابض لما بسط ولا حارم لمن أعطى، ولا معطي لمن حرم، ولا مثير لمن عاقب، ولا معاقب لمن أثاب، ثم علم مع ذلك أنه قد وكل إلى غير من هذه صفته كيف يقر نافرته ويسلو خاطره وهو موكول إلى من لا يملك لنفسه نقعاً ولا يدفع عنها ضرراً فكيف يرضى عاقل أن يُصرف أمره إليه وأن يسمي ويصبح متوكلاً عليه.

قوله (عليه السلام): «من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله شرهم» .

هذا نقيض ما تقدم وهو أولى الأمرين بالعاقل المميز، وأحدهما عاقبة لأن الخالق أولى بالإرضاء من المخلوق، والمالك من المملوك ومن أرضى المملوك بسخط المالك فقد رمى بنفسه بالمهالك، ومن أرضى المالك بسخط المملوك فقد عمل بالواجب، وقد قال بعض الحكماء ما يليق

(١) سورة فصلت آية ٢٩ .

ذكره بهذا المكان، وهو قوله في أدب الوزارة: إذا خالطت ملكاً حازماً فأرضه بسخط حاشيته وإذا صحبت ملكاً أحمق فأسخطه برضى حاشيته، والحازم هو العالم بوجوه المنافع وأسباب المضار الذي لا يمنعه التواني عن الاستعداد، والله (تعالى) العالم لذاته، القادر لذاته الذي يستحيل عليه الغفلة والنسيان وهو الذي لا ينجي من غضبه إلا رضاه، ولا من معصيته إلا معرفته وكل الخلق عبيده، والدار - داره فكيف يُرضي العبد عبداً مثله بسخط مولاها جميعاً على علمه، وقد قدم في ذلك وعيده - هذا ما لا يقبله عقل سليم، ولا يفعله رجل عليم وكفاية شرهم يكون بأحد أمرين إما بصرفهم ودفع ضررهم عنه، وإما بأن يجزل ثوابه في الآخرة ويتنزع له من أعواضهم ما يرتفع حكم شرهم لأجله فلا يعد شرهم شراً لذلك. فإذا كان ذلك كذلك فقد كفيه.

قوله (عليه السلام): «ومن أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله فيما بينه وبين الناس» الإحسان فيما بينه وبين الله (تعالى) أن يعامل الحكيم (سبحانه) معاملة المحسنين في التسوية بين باطنه وظاهره وإخلاص العمل لوجهه وإيثار رضاه على رضا نفسه فهؤلاء هم المحسنون حقاً الذين لا يُضيع أجورهم، ولا تجرح في موقف الحساب صدورهم.

وكفاية الله (تعالى) فيما بينه وبين الناس أن يصرف عنه شرهم بأحد أمرين: إما بأن يصرف عنه من شرهم ما يتعلق بفساد دينه فهذا فرضه واجب وهو من الحكيم (تعالى) واقع.

وإما بأن يكفيه فيما بينه وبينهم بأن يجعل بينه وبينهم حدوداً من أمره إن اعتدوها أجرى عليهم حكم العادين في الدنيا، وعاقبهم عقاب المذنبين في الآخرة، وأجرى عليهم حكم المظلومين في الدنيا، وأعطاه أجر الصابرين في الآخرة. فهذا: أحمد كفاية عاقبة وأحسن تأويلاً وأوضح دليلاً.

قوله (عليه السلام): «ومن أحسن سريره أصلح الله علانيته» السريرة باطنة لب الإنسان ودخيلة قلبه وقد تقدم تفسيرها، وإحسان السريرة أن لا يتضمن شيئاً من الإرادات والاعتقادات المقبحات وأن يكون عقدة قلبه موقوفة من ذلك على المحسنات، والعلانية هي: الحالة الظاهرة.

والإعلان نقيض الأسرار فقال استسر الأمر إذا خفي ومنه سرار الهلال
وعلى إذا ظهر.

وإصلاح علانيته وهو سلامة ظاهر أمره من الفساد والقيح وقد يكون بأن
يقبله الله (تعالى) العثرات ويتجاوز عنه السيئات لأن ما بدر منه من المقيمات
في ظاهر أمره من زلة طارئة أو هفوة عارية، ولا حقيقة له في باطن سره فيستر
الله (تعالى) عليه ويجيبه إلى أوليائه حتى يشهدوا له بما يعلمون من سلامة
ظاهرة فتكون علانيته لذلك صالحة فيجعل له بذلك لسان صدق في الآخرين
ويجري له ذكراً حسناً على ألسن الذاكرين وينشر عنه ثناءً جميلاً في
الغابرين، وهذه أحسن صلاح العلانية وأولى ما يسعى له أهل العقول السوية
ويحتمل وجهاً آخر وهو أن يصلح علانيته في الآخرة فيجعل ثوابه موفوراً وذنبه
مغفوراً وسعيه مشكوراً.

قوله (عليه السلام): «ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه» العمل
للاخرة هو العمل الصالح الخالص لوجهه (تعالى) الذي يلقي به العبد ربه
كالغائب يصل أهله آمناً مسروراً مؤيداً متصوراً قد جعل الله من بين يديه نوراً
وخلفه نوراً وقد قال (سبحانه): ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً
صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً﴾^(١).

وأما كفاية أمر دنياه فإن يخفف عليه ما بين يديه من مؤن الدنيا، ويكره
إليه قبيحها ويحبب إليه حسننها، ويزهده في حلالها فلا يبقى عنده لها مزية
ظاهرة، ولا مشقة باهرة.

(١) سورة الكهف آية ١٠.

الحديث التاسع

عن ابن عمر وقد تقدم الكلام في نسبه ونعته وطرف من ذكر حاله وصفته قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «رحم الله عبداً تكلم فغنى أو سكت فسلم، إن اللسان أملك شيء للإنسان ألا وإن كلام العبد كله عليه إلا ذكر الله، أو أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر، أو إصلاحاً بين مؤمنين».

فقام إليه معاذ بن جبل فقال: يا رسول الله أنؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال: «وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم فمن أراد السلامة فليحفظ ما جرى به لسانه وليحرس ما انطوى عليه جنانه، وليحسن عمله، وليقصر أمره، ثم لم تمض أيام حتى نزلت هذه الآية ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ، أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾^(١) الرحمة نقيض الغضب وهو الفضل والإحسان من الله (تعالى) والشفقة، والمحبة من العباد، وقد تقدم الكلام في معنى إسم الله (تعالى) وكذلك الكلام في تسمية العبد عبداً، والكلام هو الأصوات المقطعة بالحروف المرتبة، وهو ينقسم إلى مفيد وغير مفيد فإذا أردت فصله قلت الموضوع للإفادة، والغنى أخذ فوائد الأموال، ورغائب الآمال، وقد يكون بشدة وقتال، وبغير شدة وقتال، فإذا كان بغير شدة وقتال قيل غنيمة باردة ومغنم بارد معناه

(١) سورة النساء آية ١١٤.

لم يصلوا فيه حر القتال، وروي عن الأصمعي: أن الغنيمة الباردة هي الواجبة الثابتة من قولهم برد عليه لي حق إذا وجب، وبالوجهين جميعاً فسروا قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة» والسكوت نقيض الكلام ومعناه أن لا يتكلم.

والسلامة نقيض الغرامة؛ ومعنى الحديث أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) دعا بالرحمة لمن تكلم بما يكون به غانماً وهو الكلام بكتاب الله (تعالى) وذكره بالتحميد والتمجيد، وذكر ملائكته (عليهم السلام) وأنبيائه (صلوات الله عليهم) وأتباعهم (قدس الله أرواحهم) بالإجلال والتعظيم، والأمر بطاعة الله (سبحانه) والنهي عن معصيته مع القول بالحق في جميع ما افترض على عباده.

وأما الكلام فيما يعنيه من مغالبة دنياه وأسباب معاشه، ومكاسب الحلال فقد يكون مندوباً، وقد يكون مباحاً، وقد يتقلب في بعض الأحوال محظوراً إذا أردت به المكاثرة والسمة فانظر إلى الضمانات ما تصنع إن كنت من الناظرين.

وما عدا ما قدمنا من أنواع الكلام فهو فضل من القول منه المباح والمكروه والمحظور، والاحتراز منه على العموم أولى، فأما معرفة عيونه وأحكامه ففرض واجب ليتمكن العبد من الاحتراز عن محظوره، ومكروهه، وذلك لا يقع إلا بمعرفة عيونه ووجوهه، ومن كلام الحكماء: إذا كان الكلام من فضة، فالصمت من ذهب. ومن استفاداتهم من صمت نجي. وقال لقمان (عليه السلام): «الصمت حكم وقليل فاعله»، وكان سبب هذا الكلام أنه أتى إلى داود (صلوات الله عليه) وكان معاصراً له وداود (صلوات الله عليه) يعمل درعاً - أول درع رأيت في الدنيا فلم يدرك لقمان (عليه السلام) ما هي وما المراد منها فجعل يراود نفسه هل يتكلم أم يسكت حتى يتبين له الأمر، فملك نفسه، فلما أتمها داود (عليه السلام) لبسها وجال فيها وقال نعم جنة الحرب أنتِ فعلم لقمان عند ذلك أنها أريدت للحرب بغير سؤال، فقال ما قدمنا.

وفي الرواية «أن داود (عليه السلام) كان يعالج الحديد أول أمره

بالنار، وفي ذلك قوله (تعالى): ﴿وقدر في السرد﴾^(١) قيل معناه لا تدق المسمار فيقلق ولا تغلظه فيفصم والله أعلم، ثم ألين له الحديد بعد ذلك فكان يعمل الدرع في يوم واحد يفتله بأصبعه فتلاً كيف ما أراد بقدرة الله (تعالى) معجزة له (صلوات الله عليه).

قوله (عليه السلام): «إن اللسان أملك شيء للإنسان».

اللسان هو العضو الذي جعله الله (تعالى) آلة للكلام، ولغة كل قوم لسانهم وقد يسمون الرسالة لساناً قال أعشى بأهله:

إنني أتنبي لسان لا أسرُّ بها من علو لا عجب فيها ولا سخر
فعنى باللسان هاهنا الرسالة، والأملك هو الأغلب والأولى ولا شك أنه
أملك أعضاء ابن آدم له لأن به المحاورات والمجادلات والوعاظات،
والمطربات، والملهيات، والمجدلات، والمغريات، والمغرمات وبه النعمة
والغنية، والتهدد، والأمر والنهي، وبه يقع الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، وقد قال قائلهم: رب قول أنفذ من صول، وسمي الكلام كلاماً لأنه
يكلم القلوب أي يجرحها، وربت كلمة بنت مجداً أثيلاً ورُبَّت كلمة أورثت
ذلاً طويلاً، ولا إنسان إلا اللسان وهو أطيب شيء إذا طاب، وأخبث شيء إذا
خبث.

قوله (عليه السلام): «ألا وإن كلام العبد كله عليه إلا ذكر الله أو أمراً
بمعروف أو نهياً عن منكر أو إصلاحاً بين مؤمنين».

قد تقدم الكلام في تسمية الكلام، ولم سمي العبد عبداً بما فيه كفاية
وكل من ألفاظ العموم وما على الإنسان نقيض ما يكون له، والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر وجه واحد وهو الوجوب، وهما مأخوذان من المعرفة
والإنكار، فالمعروف ما تعرف القلوب حسنه، وزيادته على الحسن فتسكن
إليه، والمنكر ما تنكره القلوب فتقضي بقبحه وتنفر عنه. وللمعروف وجهان
وجوب، وتنب والمراعى في ذلك الدليل، والإصلاح بين المؤمنين نقيض
الإغراء، والإفساد وخص المؤمنين بذلك لأنهم الذين يتعلق بفساد أمرهم

(١) سورة سبا آية ١١.

إفساد الدين لأن المجرمين ربما يكون هلاكهما وقل شوكتهما سبباً لقوة الإسلام كما كان في حرب بكر وتغلب وهوازن وغطفان وغيرهم من القبائل العاتية قبل النبوة شرفها الله أرهاصاً لها، وتوطيداً لأسبابها وتقوية لأواخيها حتى جاءت النبوة شرفها الله ولم يبق من جيش الكفر إلا قلة ومن ويل الضلال إلا ظله وقد تقدم الكلام في معنى الإيمان ولم سمي المؤمن مؤمناً المعنى ابتداءً بذكر الله (تعالى) لأن به تطمئن القلوب ويرحض درن الذنوب وهو أساس الإيمان وقاعدته.

ومعنى ذكر الله (تعالى) - معرفته بالقلب، وإظهار ذلك باللسان لا يكون ذكراً حتى يكون كذلك فإن تعرى عن معرفة القلب فهو لغو أو سهو، ولا ثمرة لواحد منهما، وفي الذكر آثار كثيرة نذكر منها طرفاً كافياً إذ كتابنا هذا مبني على الاختصار، ومن ذلك ما روي عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «من قعد في مصلاه الذي يصلي فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الأجر كحجاج بيت الله» والأمر بالمعروف هو قول القائل لغيره: إفعل على جهة الاستعلاء دون الخضوع وهو مريد لوقوع المأمور به، والمعروف هو الحسن الراجح - الحسن ولا يجب كون الأمر أعلى رتبة وقد بينا ذلك في كتاب صفوة الاختيار في أصول الدين الفقه، والنهي عن المنكر هو قول القائل لغيره لا تفعل، ولا يفعل على وجه الاستعلاء دون الخضوع وهو كاره لوقوع المنهي عنهما ليس له أن يفعله، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دارت رحا الإسلام، وجرى الشرع الشريف على نظام وقرضت قواعد الكفر بعد الالتئام، وبددت جموعه بعد الانظام، وصار ضد الفسق ضارعاً، وعنقه خاضعاً، وبأوه متواضعاً، وجرانه واضعاً، وصوته خاشعاً، وأي تعبد أعظم نفعاً، وأبلغ وسعاً من الأمر بالمعروف الأكبر والنهي عن الفحشاء والمنكر. وقد نوه الحكيم (سبحانه) بأسماء قوم ضيعوه فقال (عز من قائل) «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون»^(١) فعقب الحكاية عنهم بأبلغ التوبيخ وأمر به أمراً لازماً في قوله (تعالى): «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون

(١) سورة المائدة آية ٧٩.

بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴿١﴾ المراد بأولئك هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دون غيرهم، والمفلحون هم الباقون المنجحون لأن معنى الفلاح هو البقاء، والنجاح، وما أبقي الله (تعالى) من كل أمة من الأمم الماضية إلاّ الأبرار بالمعروف، والناهيين عن المنكر وهم الأنبياء (عليهم السلام) وأتباعهم، وذلك معلوم في نوح (عليه السلام) وأمه الغرقى، وصالح (عليه السلام) وأمه التي دمرها (عز وجل) فما أبقي وهود ذي التحنن والألطف وما فعل (سبحانه) بقومه في الأحقاف وأهل سدوم، وعاموراء إذ جعلهم هباءً منثوراً، ونجى لوطاً (عليه السلام) بأهله مسروراً مؤيداً منصوراً، وكان سبحانه بالصالحين خبيراً، وكم يعد العاذون أو يكيف الحادون، وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الله (تعالى) أوحى إلى نبي من أنبيائه أني معذب من أمتك مائة ألف، أربعين ألفاً من شرارهم، وستين ألفاً من خيارهم، فقال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الاختيار فقال (تعالى) عمل بين ظهرائهم بالمعاصي فلم يغضبوا لغضبي، وقال (عليه السلام) ليس لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل».

وأما الإصلاح بين مؤمنين فهو من لوازم الدين، وكيف لا يكون كذلك والله تبارك وتعالى يقول: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ﴿٢﴾، فأمر بذلك وأمره (تعالى) واجب الاتباع، ثم أشار إلى الوعيد على تركه بقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ لأنه لا يُتقى من قبله (تعالى) إلاّ العذاب، والسخط ووعد بالرحمة على فعله لأن لكل منّا ترجي ومنه (تعالى) للقطع والوقوع فأمر رخيصة في ترك ما هذا حاله، فالواجب الفرع له، والاهتمام به، والقيام فيه بكل وجه من وجوه الإمكان فقال له معاذ بن جبل: يا رسول الله أنؤاخذ بما نتكلم به؟

معاذ بن جبل هو من العلماء المجتهدين، وله في الإسلام تقدم، وفي الصحبة مزية، وبعثه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى اليمن والياً فنزل الجند، ومات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو عليها، وهذا

(١) سورة آل عمران آية ١٠٤.

(٢) سورة الحجرات آية ١٠.

نسبه هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عدي بن آذي بن سعد بن علي بن أسد بن شاردة بن ثريد بن جشم بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرء القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن زاد إليه ابن الأزد بن الغوث بن البيت بن مالك بن زيد بن كهلان بن عامر وهو نسا بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود بن عابر.

والمؤاخذه مفاعلة من الأخذ فكانه قال تؤخذ بجريرة ما نقول أم تسامح في هذا القدر فقال (عليه السلام) محبباً له وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، الكب جعف الشيء لوجهه، والمناخر هي الأنوف وهي أشرف ما في الإنسان فيصير بعد الشرف بساطاً له في النار، وهذا أعظم النكال.

وحصائد الألسنة ثمارها، وهذا من الاستعارات الفصيحة، والإشارات البليغة ان جعل الكلام زرعاً، والمستحق عليه ثمرأ لذلك الزرع وهذا من أحسن استعاره، وأغرب إشارة لأن المقصود من الزرع ثمره ومن الكلام فائدته ونفعه، فمن زرع من كلامه خيراً حصداً خيراً وسلامه، وغنماً، ومن زرع من كلامه شراً حصداً نكالاً وغرامة وغماً، فالواجب مراعاة أمر اللسان إذ يتعلق به مثل هذا الشأن وقد روي أن أبا بكر بن أبي قحافة (رضي الله عنه) لما حضرته الوفاة جعل ينضض لسانه وهو يقول هذا أوردني الموارد، وفي غريب الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من وقى شر لقلقه وذبحه ولج الجنة يريد فرجه ولسانه فرحم الله امرأ لم يهلك نفسه بنفسه، وعلم أن قبض أطرافها من أفضل أوصافها فوسم أغفالها بالتقوى، ومنعها عن الأهواء، ولم يدع لسان نهجاً من المهلكات خالياً. بل يجعل عقله عليه والياً، وذكره ونظره له كالثأ فما كان له تكلم به، وما كان عليه أمسك عنه ومن له بنجاة مع ذلك فنسأل الله (تعالى) رحمة يدفع عنا شر أطرافنا، وتسكن في أعطافنا تحبب إلينا رضوانه، وتبغض إلينا عصيانه حتى يمتزج ذلك بأسماعنا وأبصارنا، ويعتلج بهممنا وأفكارنا، ويختلط بلحومنا، ودمائنا وعظامنا، وألباننا، وأمخاضنا، وأعصابنا لينجو غداً مع الناجين وصلى الله على محمد وآله الطيبين.

فأما تغير هذا الحال فالأمر خطر جداً كيف ينجو بغير رحمة من الله (تعالى) من كان في كل جارية من جوارحه حق وله (سبحانه) على كل جارية من جوارحه رقيب ألم يستمع إلى قوله (تعالى): ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾^(١) الرقيب المنتظر المتربص الذي لا يغفل في الأغلب، والعتيد الحاضر الذي لا يغيب.

قوله (عليه السلام): «فمن أراد السلامة فليحفظ ما جرى به لسانه وليخرس ما انطوى عليه جنانه» لما تقدم ذكر النار وأن من أرسل لسانه كب على منخره فيها، عَقِبَهُ (عليه السلام) بأن من أراد السلامة منها جعلنا الله من المبعدين عنها، فليحفظ ما جرى به لسانه يريد خراسته، وملاحظته، فلا يخرج منه ما يكون عليه، ولا يدع ما يكون له فإن إخراج ما يكون عليه لوعة وغرامة، وترك ما يكون له حسرة وندامة، والقول في الحق خير من السكوت، والسكوت في الباطل خير من الكلام.

وقوله (عليه السلام): «وليخرس ما انطوى عليه جنانه» الخراسة هي الحياطة، والحمى والانتواء هو التضمن، والجنان هو القلب وسمي جناناً لاستجنانه بالجوارح، وخراسته له أن لا يدع شيئاً من الباطل يدخله ولا شيئاً من الحق يشذ عنه، والقلب سلطان الجوارح وأميرها، ويعقله يتم صلاحها، ويتسق تدبيرها، ولذلك أدخل كثير من الضعفة على نفسه الشبهة بأن الإنسان على الحقيقة أمر يحل القلب وهذا فاسد لغة وشرعاً، ولا دليل عليه عقلاً وسقوطه ظاهر لا يقتصر إلى برهان، وفي الحديث خراسة العمل أشد من العمل وأعمال القلب الاعتقادات، والإرادات والكراهات، والندم وهي أصل التبعيد، وعليها مداره، فهي لذلك أعلاه وأجله وفي الحديث: «إن في ابن آدم بضعة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد» ألا وهي: القلب، فالواجب: على العاقل حراسة قلبه بلبه، واستصغار فعله، واستكبار ذنبه، وتسعير نار الخوف التي هي أساس التوبة وتعجيل الرجعة والأوبة.

قوله (عليه السلام): «وليحسن عمله وليقصر أمه».

تحسين العمل بالقصد الخالص لله (تعالى) وجراسته من المقبحات

(١) سورة ق آية ١٨ .

بعد تعرّف حكمه، وتفهم معناه.

وعمل العبد ما يتعلق بالقلب والجوارح، وتقصر الأمل أصل لكل نجاة، وسلامة وتوبة واستقامة، وتطويله سبب الأمور الموبقات، والأسباب المهلكات، فرحم الله امرءاً جعل أمله خلف ظهره، وأجله بين عينيه فبادر هجومه، وحاذر لزومه ومزاود الزاد خالية، ومزاد الماء واهية، وراحلة السفر نقية حافية، والطريق بعيدة حامية، فحينئذ تقع العين باكية، والزفرة عالية، وتنزل حسرة هي ماهية فترتفع الواعية وتنحط الداهية، وفي ذلك ما روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: من كان يأمل أن يعيش أبداً يقسو قلبه. قال الراوي: ثم لم تمض أيام حتى نزلت هذه الآية ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾^(١) التجوى هو المشورة والمراجعة في الأمور. هذا في أصل اللغة، وهو مقرر في الشريعة قال (تعالى): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ﴾^(٢)، وقال: ﴿إِنَّمَا التَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئاً﴾^(٣) وذلك أن المنافقين كانوا يشتورون على أعيان المسلمين أيها ما لهم أن قد بلغنا أمراً فيه ما تكرهون، فيغتم لذلك المؤمنون - وقال (تعالى) في قصة أولاد يعقوب: ﴿فَلَمَّا اسْتِأْذَنُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا﴾^(٤) أي مشورتين يرمون ما يفعلون وما يدرون لما أخذ أخوهم، فانصرم الأمر على إقامة يهوذا حتى يأتيه رأي أبيه، أو ينزل الله (تعالى) عليه وحياً يهديه لأنه كان أخذ بظاهر الشريعة عندهم، وهم (سلام الله عليهم) لا يعلمون باطن التدبير في ذلك.

والصدقة على وجهين: واجب، ونفل.

فالأمر بالواجب واجب، والأمر بالنفل نفل، والمعروف يشمل الفعل والقول والترك، وهو على قسمين كما قلنا في الصدقة. والإصلاح بين الناس

(١) سورة النساء آية ١١٤.

(٢) سورة المجادلة آية ٩.

(٣) سورة المجادلة آية ١٠.

(٤) سورة يوسف آية ٨٠.

واجب كما قدمنا، وهم المؤمنون وذلك عام في عامة الناس إن كان
يقع بفسادهم فساد شيء من الدين وإن كان على غير ذلك الوجه كان فيه النظر
من الناظرين، والتوفيق من رب العالمين . . .

الحديث العاشر

عن أبي موسى الأشعري هو عبدالله بن قيس بن حصان بن الحرب بن عامر بن عترة بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن الجاهر بن أشعر بن أود بن زيد بن هميسع بن عمرو بن شجب بن تير بن كهلان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تسبق الدنيا فنعمت مطية المؤمن عليها يبلغ الخير، وبها ينجو من الشر انه إذا قال العبد لعن الله الدنيا. قالت: الدنيا لعن الله أعصانا لربه» قال: السيد الشريف فأخذ هذا المعنى بعضهم. فقال:

يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان

السبب هو الذم والتشنيع، والدنيا هي أوقات التكليف كما قدمنا. ونعم بمفيض بش، وهما: من الأفعال التي لا تنصرف.

ونعم يقابل بها الأمور المحبوبة الشريفة.

ويش يقابل بها الأمور المكروهة الفضيعة.

وقد كثر استعمال هذين الفعلين حتى ألحقا في بعض الحالات بالأسماء، والتاء في نعمت وقعت للتأنيث.

والمطية ما يمتطى، وهو أن يركب ظهره، وظهره مطاه هذا في الأصل ثم صار في عرف اللغة يفيد ما يمتطى من الإبل خاصة حتى لا يقال للدابة مطية، ولا للحمار.

قوله (عليه السلام): «عليها يبلغ الخير، وبها ينجو من الشر».

الهاء في عليها عائد إلى الدنيا التي جعلها في الاستعارة الغريبة الموفقة النبوية مطية تشبيهاً لما أشبه حالها حال المطية، لأنها تحمل زادنا، وزياننا، ومهادنا، ووسادنا، وأموالنا، وأولادنا وتصل إلى ربنا ونحن على ظهرها قيام وأيقاض وفرهين، يعني جلددين، وأيقاض يعني مساكين، فخاسر، ورائح، وصالح، وطالح، فإن جعلنا بضاعتنا إلى سوق الآخرة التقوى كثرت أرباحنا وظهر فلاحنا، واشتهر نجاحنا. وإن كانت بضاعتنا والعياذ بالله (تعالى) أن تكون كذلك النيات الفاسدة والأعمال الكاسدة كثر الخسار، وظهر البوار، وفقد الأنصار ولم يقر قرار، ولا يبرد أوار، فلا يمكن من المعارقة للاستبضاع ولا ينفعنا الشد والأيضاع.

قوله (عليه السلام): «عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر».

هذه صفة المؤمن لأنه نقل منها زاده وحمل عتاده إلى دار معاده، ومشى وساده ومحط رحله، ومنتهى سبله ففاز مع الفائزين ونجى من شر تبعات العاجزين.

قوله (عليه السلام): «إن العبد إذا قال لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا لربه».

العبد المراد به المكلف وقد تقدم معناه.

اللعن الابعاد، والطرده، وقد سميت النار لعنة نعوذ بالله منها لبعده ساكنها من رحمة الله (تعالى). يقول: قائل أهل الشر لعن سخط عليه ممن يستحق ذلك إلى لعنة الله، وفي لعنة الله وهو يريد النار. نسأل الله (تعالى) كفايتها، فكان قائلهم يقول: أبعد الله الدنيا وهذا يحمل على من يقول هذا القول وهو حامل للذنب على الدنيا ومتمزه لنفسه عن ذلك كأنه يقول: لولا هذه الدنيا وزخرفها لما عصينا ربنا، وزينتها التي فتننا وأغوتنا هذا يستحق الذم منا بلسان المقال، ومن الدنيا بلسان الحال، وقد سمع أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلاً يذم الدنيا فقال يا هذا أنت المجترم عليها أم هي المجترمة عليك أغرتك بمصادك آبائك في الدنيا أم بمضاجع أمهاتك تحت الشرى في كلام طويل.

فأما على وجه غير هذا فذمها ونقصها وتصغيرها وتحقيرها نزل من السماء وشجبت به صحايفها العلماء قال الله (تعالى): ﴿إِذْ عَلَّمُوا إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمِثْلِ غَيْثٍ أُعْجِبَ الْكُفَّارَ نِيَاتِهِ ثُمَّ يُمْسِكُ فِتْرَاهُ مُصَفًّراً ثُمَّ يَكُونُ حِطَّاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾^(١).

المغفرة من الله والرضوان يكونان لمن جعلهما راحلة رجلاً لا مالأً وأهلاً وطاعة الدنيا لله (سبحانه) هو انقيادها انقياد الفعل للفاعل كما قال (تعالى) في السموات والأرض: ﴿قَالَتْ أَتُنَبِّئُنَا طَائِعِينَ﴾^(٢) وإن لم يكن ثم قول ولا يمتنع على الحكيم فعله ولا المنع من فعل غيره إذ هو القاهر فوق عباده، وهو القادر لذاته.

وقول الدنيا لعن الله أعصانا لربه معناه: أبعد الله أعصانا لربه قول لسان الحال لا لسان المقال وعلى أنه لو كان لها عقل، ولسان لقالت ذلك وقد قال الشاعر:

وقالت له العينان سمعاً وطاعةً وخَدَرْتَا كالدَّرِّ لِمَا يَشْقُبُ
ومثله كثير ولا يصح في التأويل غير ذلك وقد أوضح السيد الشريف تأويلنا هذا بما ذكر من البيت المأخوذ في معنى الخبر الشريف وهو قول بعضهم:

يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان
ألا ترى أنهم حملوا ذنوبهم على زمانهم إفكاً وبهتاناً وزوراً وحسباناً
فأحال الشاعر الحكيم الذنب عليهم لأنهم الفاسدون دونه إذ منهم المعصية والعدوان والزور والطغيان.

فأما الزمان فخير اختيار، وشره اعتبار وهو ليل ونهار، وربح وخسار، وفوز ودمار، فمن تلقى الخير بالشكر والأذكاء، والشر بالحمد والاصطبار فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

(١) سورة الحديد آية ٢٠.

(٢) سورة فصلت آية ١١.

الحديث الحادي عشر

عن ابن عباس وقد تقدم الكلام في نسبه وشرح بعض خلاله وهل يخفى البدر عند كماله؟ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «اذكروا هادم اللذات فإنكم إن ذكرتموه في ضيق وسعه عليكم فرضيتم به فأجرتم وإن ذكرتموه في غنى بغضبه إليكم فجذبتكم به فأثبتم فإن المنايا قاطعات الآمال، والليالي مدنيات الأجال، وإن المرء بين يومين يوم معاد قد مضى أحصي فيه عمله فحتم عليه، ويوم معاد بقي لعله لا يصل إليه. إن العبد عند خروج نفسه وحلول رُفْيه يرى جزءاً ما أسلف وقلة غنى ما خلف ولعله من باطل جَمَعَهُ ومن حق منعه».

الإكثار معروف وهو نقيض الإقلال، والذكر هاهنا نقيض النسيان وهو خطور المذكور في البال - في جميع الأحوال.

والهادم مأخوذ من الهدم وهو التخریب، والهادم فاعل الهدم ومعناه يناقض معنى العاصر. والهادم هاهنا هو الموت ولا نعلم شيئاً أهدم منه للذات، ولا أکدر للشهوات وكيف لا يكون كذلك وكم من سرور قد هدم سروره بالأحزان وملتذ قد نغص لذته بالأشجان فأصبح بعد الضحك باكياً وبعد الطرب شاكياً وكم في ذلك من شاهد ظاهر ومثل سائر. من ذلك ما روينا عن الوليد بن يزيد بن عبد الملك وكان جباراً مترفاً أنه قال: يوماً لجلسائه: يزعم الناس أن ملكاً ما تم له سرور يوم قالوا كذلك روي فقال: يزعمه بغية الكثر متالياً على من كل ملك غير ملكه باطل، وكل سلطان غير

سلطانه زائل، والله لأستكملن لذة يومي هذا ثم أخذ جارية له يقال لها صباية وكانت اشترت بمال جسيم ولم يُر مثلها ودخل بستاناً في جانب دار الخلافة، وفيه أنواع الأشجار والأزهار، وأخذ غلاماً لطيفاً يصلح للخدمة من أظرف الغلمان وقال لحاجبه أطو عني جميع الأخبار ولو أخذ نصف المملكة، وأخذ ما يحتاج إليه في يومه ذلك من الطيبات والطيب ودخل إلى مجلسه في بستانه، فلما استقر به المجلس وهي تضاحكه وتغنيه وتملح في عينيه إذ دعا الوليد برمان في جام جوهر فجاء به الغلام فأخذت حبة فطرحتها في فمها وضحكت فشرقت بها فماتت فقلبها فكان الحق فصاح واغول، فما لبثوا أن خرج عليهم مكشوف الرأس منتوف الشعر مخموش الوجه، باكي العين، حزين القلب، ولم يقبرها ثلاثة أيام حتى اجتمعت بنوا أمية إلى مسلمة بن عبد الملك وقالوا: هذه سبة لا تنسى فدخل عليه وقال: ما أنت وحبس هذه الجيفة أعلمت إن في حبسها عار الأبد فقبرها وحزن عليها حزناً شديداً، وإن ذكرت صاحب الخورنق ففي أمره عجب، وذلك أنه كان من الملوك الأولين المتسعي الأحوال، فأطل ذات يوم رأس الخورنق فمد بصره في ناحية المغرب حتى انقطع في البساتين والأنهار وأنواع الثمار فقال: لمن هذا الذي أرى فقالوا: لك أبيت اللعن فالتفت إلى ناحية المشرق فمد بصره حتى انقطع في الخيل والإبل والبقر والغنم وسائر أنواع الحيوان فقال: لمن هذا، فقالوا: لك أبيت اللعن، فقال: هل تعلمون أحداً أوتي مثل ما أوتيت؟ فقال: رجل من الرابضة وهم بقية الحجة لله (تعالى) على كل أمه: أيها الملك أبيت اللعن هل هذا الملك الذي أنت فيه وصل إليك من غيرك؟ .. أم أنت فيه لايت لم تزل؟

قال: وصل إلي من آبائي ماتوا، فورثت بعدهم ملكهم.

قال: فهل تأمن أن يصيبك ما أصابهم؟

قال: هو واقع لا محالة. . قال: فما أدراك في شيء؟

قال: فما المخرج؟

قال: أحد أمرين إما أن تعمل في هذا الملك بطاعة الله (تعالى) فتتصرف المظلوم، وتحسن إلى الرعية، وأما أن تعتزل الدنيا وتتقطع إلى الله

(تعالى) ليورثك ملكاً لا يبلى ولا يزول فقال: انظرني هذه الليلة لأنظر في أمري فإن عزمت عليّ الوقوف في ملكي كنت وزيراً لا تعصى، وإن انقطعت إليّ ربي كنت صاحباً لا تقلى فأمسى ليلته يفكر فلما كان في آخر الليل أخذ ثياب صوف وفرع إلى الله (تعالى) فلما فتح الباب وجد صاحبه عليه ينتظره فقال: ما أجمعت عليه؟

قال: عليّ ما ترى؟ فقال: وفقت ثم ساحا في الأرض فضربت به الأمثال فقال الشاعر:

وتأمل ربّ الخورنق إذ أشرق يوماً وللهدي تفكير
شاده مرمراً وكلله كلساً فللطير في ذراه وكور
سرّه حاله وكثرة ما يملك والبحر مغرصاً والسدير
فارعوى قلبه وقال مالذة حي إلى الممات يصير

وهي أبيات، وقد رويها عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أكثرُوا ذكر الموت وكونوا من الله (تعالى) على حذر فمن يأمل أن يعيش عبداً فإنه يأمل أن يعيش أبداً، ومن كان يأمل أن يعيش أبداً يقسوق قلبه وصدق (صلى الله عليه وآله وسلم)» فنسأل الله (تعالى) التوفيق لاستشعار ذكر الموت وحسن الاستعداد لحلول الموت.

قوله (عليه السلام): «فإنكم إن ذكرتموه في ضيق وسعه عليكم فرضيتم به فأجرتم، وإن ذكرتموه في غنى بغضه إليكم فجذتم به فأثبتم فإن المنايا قاطعات الآمال، والليالي مدنيات الأجال».

الضيق: نقيض السعة وهما معروفان.

والرضى: نقيض الغضب، والأجر عندهم ما يقع في مقابلة العمل وقد قال (سبحانه) حاكياً عن موسى (عليه السلام): «لو شئت لتخذت عليه أجراً» (سورة الكهف آية ٧٧).

والغنى: نقيض الفقر، والفقر: نقيض المحبة، والجود: نقيض البخل، والثواب: ما يقع من النفع في مقابلة العمل، أخذ من ثاب يثوب أي رجع يرجع فلما رجع العمل على صاحبه بالنفع العظيم سمي ثواباً، لأجل

ذلك المعنى لما كان خير الدنيا وشرها في الضيق والسعة للذين بلانا الحكيم (سبحانه) في قوله (عز وجل): ﴿وَنَبْلُوكُم بِالْخَيْرِ وَالْشَّرِّ فَنَتَّبِعُ﴾^(١) فالضيق يقع في الامتحان، والبلايا من الأمراض والأسقام، والعلل، ومحو التكليف كالجهاد والخوف والفقر إلى غير ذلك.

والسعة تقع في الغنى، والرفاهية والأرزاق والمواد والمنافع فكان الموت يأتي على ذلك فيرفع مشقة المكروه.

إما إلى ما هو أشد منه من العذاب الأليم، والخطب الجسيم.

وإما إلى ما ينسيه ويصغره من الثواب العظيم والملك العقيم فمن فكر في نزول الموت وهو في ضيق بأحد الأمور التي قدمنا وسعه عليه بسرعة الزوال، ووشك الارتحال، وعلم أن المنقطعات من المضار في حكم المعدومات عند أهل التحقيق فلم يرفع بها رأساً، واستصغر خطرهما ورضي بها فيؤجر عند ذلك أجراً بغير حساب كما قال الله (تعالى): ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(٢)، وإن ذكر الموت وهو في غنى بكثرة مال وسعة حال بغض ذلك الغنى إليه بأحد أمرين لا بد من وقوعهما إما بذكر فراق الأهل والمال، ووحشة المقدم وهول المال، وإما باحتياج ذلك الأهل والمال وانتزاعه منه فيبقى لذلك كثيراً حزناً كأنه ما غني ساعة واحدة بأهل ولا مال فكان لم يكن الأهل ولم يكن المال فحينئذ يفرح العاقل المتوسم بتقديم الأهل والمال وتخفيف باهظ الأثقال من دار البوار إلى دار القرار، وذلك أبلغ الجود (أي السماحة لله (سبحانه) وفيه بالأهل والمال وعلى ذلك تقع المكافأة بمحارِبِ النضار وحدائق الأشجار، وكواثر الأنهار، والعرب الأبيكار إلى غير ذلك مما وعد به العزيز الغفار مما لا ينتهي له إلى حد ويشاور فيه إلى مقدار وعد، وقد نبه (عليه السلام) على أحد المعنيين الذين ذكرناهما بقوله: «فإن المنايا قاطعات الآمال والليالي مذنبات الأجال».

المنايا جمع منية - والمنية هي فراق الروح للجسد بأي وجه قال: بعض من يوثق بلسانه:

(١) سورة الأنبياء آية ٣٥.

(٢) سورة الزمر آية ١٠.

دعتك أمير المؤمنين منية تكون بمرصاد الفتى حيث يمما
وقال الحريري: وحقه في معرفة اللسان لا يجهل:

فالمنايا ولا الدنيايا وخير من ركوب الخنا ركوب الجنابة
والقطع نقيض الوصل، والأمال جمع أمل وهو ما يرجى وصوله من الخير
في المستقبل، وأصل الأمل القصد، فلما كان الخير المرجو يقصد إليه سمي
أملًا.

والليالي زوجات الأيام، وأولادهما المصائب والأحداث والمدنيات هي
المقربات تقول أدنى يذني، كما تقول قرب يقرب، والأجال هاهنا هي الأوقات
لفراق الأرواح للأجساد، وفي العموم جميع أوقات الأمور المتوقعات والمعنى
أنه (عليه السلام) نبه على ذكر المنايا، وأنهن يقطعن الأمل، ويدنين الأجل،
وذلك ظاهر كم من أمل مقطوع قطعته المنايا وأجل بعيد أدنته الليالي فصار
الأمل بعيداً قاصياً والأجل قريباً دانياً فأوشك بموصول عضته شفار المنية أن
ينقطع، وبعيد جعلت الليالي له مطية أن يصل فالحازم والحال هذه من جعل
الأمل خلفه والأجل أمامه فحاذر لزامه وأجال في مكاسب الخير سهامه ففاز
بالسلامة ونجى من الحسرة والندامة.

قوله (عليه السلام): «وإن المرء بين يومين، يوم قد مضى أحصي فيه
عمله فحتم عليه، ويوم قد بقي لا يدري لعله لا يصل إليه...».

المرء موضوع في أصل اللغة للذكر، والمرأة للأنتى، والألف واللام
للجنس، وهما عندنا يفيدان العموم والاستغراق، وخص الذكور هاهنا لأن
الإناث في حكم التابع، وإن كان المراد الجميع، والأيام ثلاثة يوم نحن فيه،
ويوم خلقتنا، ويوم أمامنا، فيومنا الذي نحن فيه بين يومين الأمس ماضٍ ذاهب
والغد معدوم فبذهاب الماضي أحصي فيه العمل وبعدم الباقي لم يُمدد العاقل
إليه.

الأمل، والإحصاء، والحصص، والاستقصاء معناها واحد وهو استيعاب
الأمر حفظاً وتديباً، والمراد به هاهنا الحفظ وقد قال (تعالى) حاكياً عن أهل
النار نعوذ بالله (تعالى) من مثل حالهم: «يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا

يقاد صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً^(١).

والختم هو العلامة في الأصل، فلما كان إلصاق الكتاب بالشمع أو شبهه علماً للمنع من فضه وقراءته قيل فيه مختوم، وعلى ذلك يحمل قوله (تعالى): ﴿اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم﴾^(٢) معناه والله أعلم تلصق شفاههم بعضها ببعض فلا يستطيعون الكلام في تلك الحال، ومعنى الختم في هذا الخبر أن يفصل بين عمل كل يوم وليل وليلة، ويوم لعلامات حتى تقرر على عمل كل يوم وعمل كل ليلة على حدة وهذا فرع عظيم.

وخص الأيام بالذكر وإن كانت الليالي من أوقات التكليف وقد تقع فيها الأعمال، لأن أكثر أعمال الخير، والشر تقع في الأيام دول الليالي، ويوم قد بقي لا يدري لعله لا يصل إليه الباقي في نقيض الماضي، ولعل من ألفاظ الترجي، والمترجا لا يقطع بوصوله، والوصول معروف وهو بلوغ الأمر المترجي فالمعنى في ذلك أنه (عليه السلام) نبه على تعجيل فعل الخير، وتجديد التوبة إذ هي أصل كل خير، وفقدتها سبب كل شر لأن يومنا الماضي قد ختم علينا عملنا فيه، ويومنا الباقي لسنا على يقين من البلوغ إليه فالواجب الفرع في وقتنا هذا الذي نحن فيه، وليس في أيدينا على الحقيقة سواء لا يبطال ما تقدم في يومنا الماضي بالتوبة والاستدراك وترك التسويق للعمل في يومنا الآتي الذي يجوز أن يخترنا دونه الحمام، ويهجم علينا الهلاك فنطعم في الفكاك ولات حين فكاك، وكيف وقد خبطتنا إلا أن يرحمنا ربنا، الحيلة واستحكمت علينا أناشيئ الشباك فيا أيها المغرور، وكلنا ذلك المغرور إلا أن تداركنا رحمة من ربنا ما حملك على الغفلة وأنت على غير يقين من المهلة.

قوله (عليه السلام): «إن العبد عند خروج نفسه، وحلول رmse».

العبد قد تقدم الكلام فيه وهو المذلّل لربه بالعجز والحدوث. والخروج نقيض الدخول، والنفس هاهنا الروح قال الله (تعالى): ﴿والملائكة باسطوا

(١) سورة الكهف آية ٤٩.

(٢) سورة يس آية ٦٥.

أيديهم أخرجوا أنفسكم»^(١) المراد أرواحكم والله أعلم، وهي تفيد في الأصل أشياء مختلفة، منها ذات الإنسان كما قال (تعالى): ﴿يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها﴾^(٢) وقوله (تعالى): ﴿وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد﴾^(٣) سائق يسوقها لحسابها وشاهد يشهد عليها بعملها، ومنها الدم كما قال شاعرهم:

تسيل على حد السيوف نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل
ومنه قول: أهل الشرع ما لا نفس له سائله يريد ما لا دم له سائل، والخروج نقيض الدخول. والحلول نقيض الرحيل وهو مأخوذ من حل عقد الرحال عند النزول، فسمي النازل رحالاً، لما كثر ذلك وإن لم يحل عقده رحل أصلاً قال أعشى بكر:

به تنقض الأحلاس في كل منزل وتعقد أطراف الحبال وتطلق
والرمس هو: القبر، وسمي رمساً لأن الميت يرمس فيه، بمعنى يغيب ويوارى كما يرمس الإنسان في الماء وهو محله إلى أن يصيح به صائح البعث فيرحل منه إلى موقف إما آمناً مسروراً، وإما خائفاً مشبوراً.
قوله (عليه السلام): «يرى جزاء ما أسلف وقلة غنا ما خلف».

الرؤية والإدراك والمشاهدة: معناهما واحد.

والجزاء في أصل اللغة هو: العوض. والمراد به هاهنا: الثواب لأنه جعله في مقابلة ما أسلف العبد من الإنفاق وقدم بين يديه من الإرفاق لوقت الحاجة، والأملاق عند النفاف الساق بالساق، وعدم الطيب والراق، فكم من فائز قبل حلول التهويل ومغتر بالتمني والتجوز، ومعنى قوله (عليه السلام): «يرى جزاء ما أسلف» متعلق بقوله عند حلول رمسه، جزاء ما أسلف متعلق بقوله: عند حلول رمسه يرى ذلك ويشاهده، وعند اسم الحال وقبل اسم الماضي وبعد اسم المستقبل وهذا دليل واضح على عذاب القبر فلا وجه لإنكار ذلك إلا بمخالفة الدليل وتنكب السبيل وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله

(١) سورة الأنعام آية ٩٣.

(٢) سورة النحل آية ١١١.

(٣) سورة ق آية ٢١.

وسلم) في حديث فيه بعض الطول أن الميت يبعث في قبره، ويعاد إليه روحه ويقعد ويبعث الله (تعالى) إليه ملكين صفتها كذا وكذا هولاً عظيماً، فيقولان: له من ربك وما دينك وما كنت تعمل؟ فإن فارق الدنيا مؤمناً قال: ربي الله، وديني الإسلام، وكنت أعبد الله (تعالى) ولا أشرك به شيئاً، فيقولان: أحسنت يا وليّ الله ثم يفتحان له باباً إلى النار فيصدها عنها، فيقولان لو أتيت على ما أتيت لكان إلى هذه مصيرك ثم يفتحان له باباً إلى الجنة فيهبش إليها فيقولان: أما إذا أتيت على ما أتيت فإلى هذه مصيرك، ثم يقولان له: نم نومة العروس غير المؤرق قال (عليه السلام): «فوالذي نفس محمد بيده إنه ليصل إلى قلبه فرحة لا ترتد أبداً» وإن فارق الدنيا فاسقاً. قال له: مثل ما تقدم فيقول لا أدري فيقولان: لا دريت ولا تليت ثم يضربانه ضربة يتطاير شرراً في قبره، ثم يعيده الله (تعالى) ويفتحان له باباً إلى الجنة فيهبش إليها فيضربانه ويقولان: أما لو أتيت على غير ما أتيت لكان إلى هذه مصيرك، ثم يفتحان له باباً إلى النار فيصدها عنها فيضربانه ويقولان: أما إذا أتيت على ما أتيت فإلى هذه مصيرك، قال (عليه السلام): «فوالذي نفس محمد بيده أنه ليصل إلى قلبه حسرة لا ترتد أبداً»، فهذا وجه قوله: (عليه السلام) «يرى جزاء ما أسلف».

والأسلاف، والإسلام معناهما واحد، ومنه قيل سلف للقرض مطلقاً، وسلم للقرض على وجه مخصوص، وهو البيع الجاري مجراه والغنى هو النفع الذي ترتفع به الحاجة، والتخليف هو ترك الشيء خلف ظهره، وهو مأخوذ من الخلف وهو نقيض التقديم، والمعنى في ذلك أن ينظر إلى جزائه في قبره على ما أسلف بين يديه إن كان أسلفه وقلة نفع ما خلف خلف ظهره إن كان خلفه فالمخلف على التحقيق حساب وغناً، والمقدم على التحقيق ثواب وغناء، والتقديم أصلح الأمرين وأنفع الذخيرين...

قوله (عليه السلام): «ولعله من باطل جمعه، ومن حق منعه» لأن أحوال الناس تختلف فلذلك رجح القول فيه. والباطل هو الذاهب الهالك الذي لا حقيقة له، والحق هو الواجب اللازم الذي لا شك فيه، والمنع نقيض الإعطاء، ومعنى ذلك أن الحق على مرجع المال من الباطل ومنع الحق فيه وهو تسليمه إلى مستحقه يكون أوضح وجوباً، وأعظم حوباً، فإيا جامع المال من الباطل لمن تجمعه في دار النفاق والزوال، أنفesk فقد علمت وشك الرحيل، وسرعة

الانتقال أم لولدك فما تنفعك لذته وأنت في أنواع النكال وجوامع الأغلال .
ويا مانع الحق لم منعه أجهلت أن الحق الذي عليك هو حقك من مالك
عند حلول ارتحالك فيا أبخل البخلاء لأنك بخلت على نفسك بما يؤنسك
وحشة هول المطلاع عند حلول رمسك بماذا تعتذر إلى ربك وتتنصل من عظيم
ذنبك . . .

الحديث الثاني عشر

عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أيها الناس إن الرزق مقسوم، ولن يعدوا امرء ما كتب له، فأجملوا في الطلب، وإن العمر محدود لن يتجاوز أحد ما قدر له، فبادروا قبل نفاد الأجل والأعمال محصية قال السيد الوجه مُحَصَّاةً لن يهمل منها صغيرة ولا كبيرة فأكثرُوا من صالح العمل. أيها الناس إن في القنوع لسعة وإن في الاقتصاد لبلغة وإن في الزهد لراحة، ولكل عمل جزاء، وكل آت قريب».

الرزق هو ما أمد الله (تعالى) به عباده مما لهم تناوله وليس لأحد منهم منه على الإطلاق، وقد يكون خاصاً في أنواع الأموال لأنه في الأصل وضع كذلك، وقد يستعار للولد فيقال: فلان رزق مالاً وولداً.

والقسمة التفريق على الوجه الذي يطابق الحكمة، ولا تعتبر فيه المساواة كما ذهب إليه بعض جهال الشيعة لأننا نعلم أن قسمته (تعالى) في الموارث عادلة لا ينكر عدله في ذلك أحد من المسلمين، وقد تختلف اختلافاً لا تحتل العقول معرفة علله في زيادته ونقصانه بل لا يعاد في ذلك إلا إلى اختياره وتسليم الأمر له جملة. وأنه لا يفعل إلا الحكمة وذلك في مثل تسويته (تعالى) تارة بين الأب والأم، وتارة فضل الأب وعند بعض أهل العلم فضل الأم، وتارة فضل أولاد الأب والأم على أولاد الأم، وتارة أعطى أولاد الأم كما اختاره علي (عليه السلام) وحرم أولاد الأب والأم، ومن طلب تعليل هذا بغير اختياره (تعالى) وحكمته لحق بالقرامطة، وتاه في ميدان الضلال، ويكفيك في هذا قول الله

(سبحانه وتعالى): ﴿كَلَّا نَمُدُّ هُؤْلَاءَ وَهَؤْلَاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾^(١) هؤلاء وهؤلاء أراد (سبحانه) المؤمنين، والكفار، والأخيار، والأشرار، ولا وجه للآية يعقل إلا هذا، ثم بين (تعالى) كيفية الإعطاء فقال (تعالى): ﴿انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾^(٢) فصرح بالمفاضلة بين عباده بالإمداد وحث على النظر إلى ذلك بعين الفكر والإرشاد.

وقال (تعالى): شافعاً لما ذكرنا ﴿إِنْ رَبُّكَ يَسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾^(٣) خبيراً بما يصلحهم من ذلك بصيراً بعواقب أعمالهم، ومبالغ أجالهم، وقال (تعالى) في الدلالة على أنه الرازق لأهل المعاصي من عباده فقد خالف فيه من خالف في المفاضلة مخاطباً للمشركين خاصة ولا معصية أكبر من الشرك بالله (تعالى): ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا لَقِىَ نَحْنُ نَرْزُقْهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ فَهُمْ قَاتِلُكُمْ أَنْفُسَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾^(٤) فصرح (سبحانه) بأنه الرازق لهم، وإن كانوا قد أضافوا إلى الشرك خطأ كبيراً هو قتل أولادهم فلم يمنهم ذلك من رزقهم في دار الدنيا، ولا يتحقق التكليف ما لم يكن (تعالى) منعاً عليهم فانظر إلى هذه المقالة كيف تؤدي إلى سقوط التكليف بوجوب شكر الباري (تعالى) عن أكثر العباد، وأين الناظرون وقال (تعالى): في الدلالة على التفضيل في الرزق: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِنْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾^(٥) فقد تبين لك صحة ما ذهبنا إليه من أن القسمة بعدل وإن وقعت فيها المفاضلة لأنها تقع مطابقة لما يعلم الله (تعالى) من المصلحة وإن كانت متفاضلة كما صرح (تعالى) بذلك تصريحاً لا مجال للتأويل فيه، ثم بين عجزنا عن رزق أنفسنا بأننا لا نقدر على رد ما رزقنا على ملك أيماننا بوجه من الوجوه مع بقاء الملك لأن ما صار في أيديهم فهو مالنا دونهم، ولا يمكننا الخروج عنه

(١) سورة الإسراء آية ٢٠.

(٢) سورة الإسراء آية ٢١.

(٣) سورة الإسراء آية ٣٠.

(٤) سورة الإسراء آية ٣١.

(٥) سورة النحل آية ٧١.

لهم مع بقاء ملكهم لنا مع أنه يمكننا إخراجهم وتحريرهم عن رقنا بعقبتهم، وتمليكهم ما شئنا من أموالنا، ومثل هذا التقدير مستحيل فينا لأنه لا يمكننا تحرير أنفسنا عن ملكه لنا أصلاً بل ذلك مستحيل فينا كما أنه جائز منافي بماليتنا الذي ملكنا منه... منه (تعالى) علينا فلا يمكننا أن نملكهم شيئاً من رزقنا مع بقاء رقنا، فأما نفقتهم وكسوتهم فهي من قبله (تعالى) وأحبه لهم عندنا، وما عدا ذلك لا يمكننا إيصاله إليهم حتى يكون رزقاً لهم فكيف يمكننا أن نرزق أنفسنا أو نوجد رزق ربنا، ومفاضلة بيننا وقد صرح بذلك في القرآن المجيد، فمخالفته ضلال بعيد، وزيف شديد وما الملجي إلى ذلك، وقد روينا عن جابر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه فلا تستبطئوا الرزق واتقوا الله أيها الناس، وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم» وقد صرح أمير المؤمنين (عليه السلام) بمقالتنا هذه في النثر تارة وفي النظم أخرى بما لا يتسع الكتاب لإحصائه، وإنما نذكر منه طرقاتاً كافياً ﴿لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد﴾^(١) من ذلك ما روي عنه في كتاب نهج البلاغة من قوله (عليه السلام): «وقسم الأرزاق فقللها وكثرها وقسمها على الضيق والسعة وعدل فيها وامتنح من أراد في ذلك بميسورها ومعسورها وأراد بذلك الصبر والشكر من غنيها وفقيرها، وقرن بسعتها بقايا فاققتها وبفقر أفرحها غصص أتراحها في كلام طويل» فإذا تأملت مقالتنا علمت أننا اغترفنا من ذلك القليب، وضربنا في علم آبائنا بأوفر نصيب، وروينا عنه (عليه السلام) في النظم أنه قال:

إذا يقضي لك الرحمن رزقاً يعدد لرزقه المقضي باباً
وأن يحرمك لا تسطع بحول ولا رأي الرجال له اكتساباً
فأقصر في خطاك فلست تعدو بحيلتك القضاء ولا الكتاباباً

وهذا تصريح بما ذهبنا إليه في القسمة وأنها من الله (تعالى) وأنه عادل في المفاضلة فيها وأن حرص الحريص لا يغني عنه شيئاً يقال: عدا الأمر إذا تجاوزته.

وحقيقة الكتاب لغة أن يكتب السلطان لكل رجل قسطاً بما يعطيه من

(١) سورة ق آية ٣٧.

رزقه، فلما قسط (سبحانه) لكل إنسان بل لكل دابة ما يتعلق بإصلاحها من رزقه السابغ ومنه البالغ، وقطط ذلك في اللوح المحفوظ أخبر بذلك (سبحانه) على لسان نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) خبراً صادقاً مؤذناً بأن الرزق قد فرغ منه وأن أحداً لا يتجاوز المكتوب له في الذكر الحكيم.

والإجمال نقيض الإلحاف، وهو التخفيف في السؤال والميل إلى التعريض في المقال وترك الكد الذي يؤدي إلى ترك شيء من المفروضات، أو نبذ شيء من المشروعات.

والطلب معروف: وهو البحث عن الشيء المراد والتعرض له. ومعناه هاهنا عائد إلى الرزق لأنه المعهود...

قوله (عليه السلام): «وإن العمر محدود لن يتجاوز أحد ما قدر له فبادروا قبل نفاد الأجل».

العمر مدة حياة الإنسان، وقد يكون مطلقاً، وقد يكون مشروطاً، والمحدد الذي يضرب له أوقات معلومة يمنع من تجاوزها يقال حُدَّه إذا منعه، وأصل الحد المنع، ومن ذلك تسميتهم البواب حداً قال الفرزدق:

يقول لي الحداد وهو يقودني إلى السجن لا تجزع فما بك من بأس
ولن: إذا أطلق أفاد نفي الأبد.

والتجاوز هو تعدي الحدود المضروبة، وأحد تحقيق واحد فهو أبلغ منه في الأفراد، والتقدير هو إيقاع الشيء مرتباً ترتيباً يطابق الحكمة ومعنى المبادرة، والمسارة واحد.

وقيل نقيض يعد، والنفاذ هو التقضي والزوال، والأجل هو الوقت المضروب نهاية للعمر، والمعنى في ذلك أنه (عليه السلام) أخبر بأن العمر محدود حدده ماله على وجوه علم حسنهما من تطويل وتقصير على قدر مقدور، وأن أحداً لا يمكنه تجاوز ما قدر له منها، وعليها له حقوق مؤقتة ولحياتنا آجال مضروبة فإن ضيعنا ما فرض علينا في أعمارنا التي وهبها لنا لم نتمكن من الزيادة عليها ومجاوزة آجالنا لاستدراك ما فاتنا وضاع علينا من أعمالنا بتسويقنا وآمالنا وكيف يسوغ ذلك لنا والأعمار محدودة، والآجال

مضروبة وتجاوزها مستحيل وليس إلى رد القضاء سبيل، فهل ترى للغفلة وجهاً، أو للتقصير سبباً فالتثمير شأن أهل التدبير، وقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في كتاب نهج البلاغة في الأجل وقسم الأجل فطوّلها وقصرها وقدمها وأخرها وجعل الموت خالجاً لاشطانها، وقاطعاً لمرائر أقرانها، صرح (عليه السلام): «بأن تطويل الأجل، وتقصيرها، وتقديمها، وتأخيرها إلى الله (سبحانه) دون عباده، ولا يمكنهم تطويل ما قصر، ولا تقصير ما طوّل ولا تأخير ما قدّم، ولا تقديم ما أخر».

قوله (عليه السلام): «والأعمال محصية» هكذا سمعناه، ووجه محصاه كما ذكره السيد الشريف لن يهمل منها صغيرة ولا كبيرة «فأكثرُوا من صالح العمل».

المراد بالأعمال هاهنا أعمال العباد وهي أعمال الجوارح، والقلوب التي يُحصيها عليهم علّام الغيوب، وقد تقدم معنى الإحصاء وهو تعميمها بالكتابة والحفظ، والإهمال أصله في الأبل تترك سدى لا تُرعا، والصغيرة ما يكون عقاب صاحبها في كل وقت أقل من ثوابه في كل وقت، وأعداد كبائر المعاصي كثيرة لا تنحصر أعيانها ولا يعلم من الطاعات كبيرة إلا التوبة، وباقيها مع الذنوب في حكم الصفات فإذا تفكرت في هذا أكسبك خوفاً شديداً. والإكثار نقبض الإقلال، وصالح العمل ما سلم في باطنه وظاهره من الفساد وذلك لا يكون إلا فيما تجردت النية فيه لله (تعالى) وكان خالصاً لوجهه لا يشوبه شيء من الرياء والسمعة والقصود الفاسدة، والمعنى إذا كانت هذه القصة وكانت «الأعمال مُحصاة علينا» يقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويقول الله (سبحانه): «وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر» أي مكتوب محفوظ، وإنما أمر (عليه السلام) بإكثار الصالح من العمل لأن الصغير والكبير غير مهمل ولا ساقط الحكم رأساً، وعند كثرة العمل الصالح يصير العمل الطالح، مصروف الحكم بحكم الزيادة، وقد يكون العمل صغيراً باعتبار، وقد يكون كبيراً باعتبار بسبب اختلاف أحوال العاملين في الأعمال، وفي هذا دليل على الموازنة وأن الصغير من أعمال الخير نافع،

والصغير من أعمال الشر ضار فليشتغل قلب المكلف العاقل بمراعاة الأفعال والتحفظ في الأعمال، واعلم أن التوبة أجل أعمال الخير وأكثرها نفعاً وهي: مأثورة عن الأنبياء (عليهم السلام) والأئمة الصالحين (رضي الله عنهم) وهي: تقع عن الذنب المعلوم المعين معينه، وعن الذنب المجهول على الجملة مجمله، وإنما كانت حالها عظيمة لأن بها يتحقق تعظيم المخلوق للخالق (سبحانه وإجلاله) لأنها تتضمن تحري رضاه، والتنصل من سخطه فمن لمها في أكثر الأوقات فقد وفق وفاز وعلى ذلك يحمل ما روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «يغفر للعالم أربعين ذنباً قبل أن يغفر للجاهل ذنباً واحداً» لأن العالم يعرف أحكام أفعاله ويعرف ما في التوبة من النفع فلا يغفل عنها، والجاهل ربما جهل ذلك، وأقل ما يوقعها الحازم المحترس في أول يومه لما مضى في ليله وفي أول ليله لما مضى في يومه فلا يمسي إلا تائباً، ولا يصبح إلا تائباً فحيث تنمو الأفعال وتتناهى في الزيادة والرجحان ..

قوله (عليه السلام): «أيها الناس إن في القنوع لسعة، وإن في الاقتصاد بلغة وإن في الزهد لراحة» القنوع من أسماء الأضداد، وقد تكون اسماً للسائل الملح، وقد تكون للمتعفف. والمراد هاهنا العفة.

والسعة نقيض الضيق، والاقتصاد هو الاكتفاء بالقليل عن الكثير، وحسن الترتيق والتدبير.

والبلغة ما يوصلك من الشيء إلى الشيء بغير زيادة لأن أصل البلاغ الإيصال، والزهد هو ترك أكثر الحلال خيفة من مشقة الحساب، ومواقعة العذاب، وأصل الزهد القلة يقول: قائلهم أزهدت بمعنى أقلت، والزهد القليل فكأنه (عليه السلام) قال: «في القليل راحة من هم جمعه، وهم فراقه ومشقة حسابه».

والراحة نقيض التعب والمعنى في ذلك أن من قنع بالقليل في هذه الدنيا أفضى به القنوع إلى السعة في الأخرى وقد قال بعض الصالحين: إن طلبت من الدنيا ما يكفيك فأقل الأشياء منها يكفيك، وإن طلبت فوق ما يكفيك فكل ما فيها لا يكفيك، فأشار إلى أن طالب الكثير لا ينتهي إلى غاية لأن الاحتواء على جميع ما في الدنيا مستحيل ومحملة لو أنفق ثقل ومرعاه

وبيل، ومتاع الغرور فيه قليل وليس إلى نيل الخلود سبيل، هذا ومن للمخف باللاحاق إذا أرسلت خيل السباق والصق القطيع بالساق وكان إلى الحكم العادل المساق فكم من مجلد مقطوع الأباهر، وكم من جلد للخد عائر وكم من موفق فاز بقدر القمر وجد الوائر، فمن أتقته القناعة إلى السعة فاز، ومن أنهته الرغبة إلى الضيق عطب، والاكتفاء بالقليل الذي هو الاقتصاد فيه بلاغ للمقتصدين إلى مراتب الخير في الدنيا ودرج الثواب في الآخرة.

والاقتصاد هو أصل قوي من أصول السلامة إذ تتعلق به النجاة من العطب والتخلص من الأشب لأن المتوسعين في الدنيا ربما أفضت بهم السعة إلى ضيق الحساب، وورطة العقاب وما تطلب أيها المغرور بعد البلاغ والنجاة في دينك من الارتياح إن كنت من المتفكرين، فأما الزهد فهو تاج الإسلام وعنوان السلامة وبه تنجوا العباد من الحسرة والندامة، والمحروم من حرمه، والمرزوق من رزقه، وهو الذي اختصت به الأنبياء (عليهم السلام) وتفاضل فيه الصالحون (رضي الله عنهم) وجعل شرطاً في الإمامة التي هي خلافة النبوة فانظر إلى خطره ما أكبره وإنما كان راحة كما ذكر في الخبر الشريف لأن الزاهد بالزهد غني فهو في راحة الغنى لا بت طول عمره، والراغب بالرغبة محتاج إلى ما رغب فيه فهو في ذل الفقر وضيقه سادك طول دهره. وفي ذلك ما روينا عن البراء ابن عازب أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «إن الله خواصاً يسكنهم الرفيع من الجنان كانوا أعقل الناس» قال: قلنا يا رسول الله وكيف كانوا أعقل الناس؟ قال: «كانت نهمتهم المسابقة إلى ربهم والمسارة إلى ما يرضيه، وزهدوا في الدنيا وقضولها ورياشها ونعيمها وهانت عليهم فصبروا قليلاً واستراحوا طويلاً».

قوله (عليه السلام): «ولكل عمل جزاء، وكل آت قريب».

كل من ألفاظ العموم. لأنه يقابل بالبعض فلولا أنه يعم لما جاز ذلك فيه.

والعمل هو عمل القلب والجوارح وهذه اللفظة تؤيد القول بالموازنة.

والجزاء هو ما يكافأ به العبد في مقابلة عمله، وقد قال (تعالى): ﴿وإن

ليس للإنسان إلا ما سمى وأن سمعه سوف يرى ثم يجزاء الجزاء الأوفى^(١).

والآتي نقيض الماضي، والقريب نقيض البعيد، والمعنى في ذلك أن العبد إذا علم بخبر الصادق الذي لا يجوز عليه الكذب في خبره وكلامه أنه يجازى على قليل عمله وكثيره وكبيره وصغيره كان ذلك لطفاً له في الاستكثار من الطاعات والاحتراز من المقبحات، وإذا علم أن الوعد والوعيد صادقان، وأنهما آتيان والآتي قريب كما قال (عليه السلام): وكما يشترك في العلم به الخاصة والعامة قال الشاعر:

لعمركما أن البعيد لما مضى وأن الذي يأتي غداً لقريب

فإذا كان ذلك كذلك، وعلم أن الأمر في الوعيد عظيم وأن الخطب في الموعود جسيم، وخاف أحدهما، ورجا الآخر كان أقرب إلى الاجتهاد في الاحتراز مما خاف فنسأل الله (تعالى) اجتهداً نافعاً وخوفاً دافعاً والصلاة على محمد وآله .

(١) سورة النجم آية ٤٠ .

الحديث الثالث عشر

عن أنس ابن مالك وقد تقدم الكلام في ذكر نسبه وصفاته قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: في بعض خطبه أو مواعظه «أما رأيت المأخوذين على الغرة والمزعجين بعد الطمأنينة الذين أقاموا على الشبهات، وجنحوا إلى الشهوات حتى أتتهم رسل ربهم فلا ما كانوا أملوا أدركوا، ولا إلى ما فاتهم رجعوا، قدموا على ما عملوا، وندموا على ما خلفوا، ولن يغني الندم وقد جف القلم، فرحم الله امرءاً أقدم خيراً، وأنفق قصداً وقال صدقاً، وملك دواعي شهوته، ولن تملكه، وعصى أمر نفسه فلم تهلكه».

وقد تقدم الكلام في معنى الخطبة، ولا بد من التحميد في أولها، والموعظة هي التذكير بآلاء الله (تعالى) وبلائه. والتخويف من عقابه والترغيب في عطائه وثوابه.

قوله (عليه السلام): «أما رأيت المأخوذين على الغرة».

الرؤية معروفة وهي تكون بمعنى العلم، وأصلها المشاهدة والمأخوذ هو المبطوش به، والغرة أن ييغت الإنسان الأمر وهو على غير أهية ولا استعداد، ويقال جاءهم الأمر فجأة على غرة، ومن ذلك حيث بني المصطلق، وأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غزاهم وهم غارون فواقعهم على الماء فاجتاح الأموال وسبى الذرية واصطفى جويرية في قصة طويلة فعلق بها الخبر من الحكم جواز الغارة والغزو من دون تجديد الدعوة إذا كانت قد بلغت،

والمعنى في ذلك التخويف من عاقبة الاغترار ببطشات الجبار، وهي من جملة نعمه عند ذوي العقول لأن من أخافك حتى يوقعك في الأمن أنصح لك ممن أمّنك حتى يوقعك في الخوف، وقد رأينا المأخوذين على الغرة.

والسعيد من وعظ والشقي من وعظ به غيره بغيره فنسأل الله (تعالى) أن يجعلنا بغيرنا متعظين، ولا يجعلنا بأنفسنا لغيرنا واعظين، وأي عذر لنا في الاغترار وقد وعظنا بغيرنا إن كنّا متعظين، وذكرنا بالقوارع إن كنّا متذكرين فكم من مأخوذ على غرة ونحن ناظرون لم ينفعه المال والبنون ولا دفعت عنه عشيرته الأقربون بل حملوه ثقل أوزاره، وأزعجوه عن داره وقراره في ثياب يسيرة، وزانة حقيرة، ودلوه في أضيّق حقيرة فصبوا عليه التراب، وأسلموه للعذاب فأى واعظة أبلغ من هذه وأفجع وألم للقلوب وأوجع وأهدى للمتعظين وأنفع فيا أيها المغرور أما رأيت المأخوذين على الغرة فكهرت سنة الاغترار، وأخلدت إلى طاعة العزيز الجبار، فالتزمت بعراها المتينة وجعلتها لك في لجج بحار الضلال سفينة.

قوله (عليه السلام): «والمزعجين بعد الطمأنينة».

الإزعاج هو الإخراج عن الأمر المسكون إليه بعنف وشدة لا يكون إزعاجاً حتى يكون كذلك.

والتمأنينة: هو السكون والدعة يقال اطمأن إلى هذا الأمر أي سكن إليه، وقد رأينا المزعجين بعد الاطمئنان بالسماع والقيان فما تطلب بعد ذلك من بيان إن تفكرت في ملوك الإسلام، فانظر إلى أمية الطاغية، وفتنها الباغية وعزتها العالية، ونخوتها السامية، وسطوتها العاتية فهل ترى لها من باقية؟ دهمتها الداهية الناد فألحقها بظالمي قوم عاد بعد أن طغت في البلاد، وأكثر فيها الفساد، وورث المهاد وثنت الوساد وملكت النجاد والوهاد حتى كان يخطب لواحدهم كل يوم جمعة على ثمانين ألف منبر على رؤوس الأشهاد، فأى طمأنينة أعظم من هذا فأحدث الله بعد أمر أمراً، فأصبح المهني بهم معزى فهل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزاً؟ فيا له من إزعاج ما ألمه وأهمه، وبطش ما أشده وأطمه، وإن نظرت في أمر الجاهلية فكم من واعظة جلية أين العمالقة، والأكاسرة، والتبابعة والقياصرة والفراعة،

والمناذرة؟ وترثهم الواترة، فردوا في الحافرة، وطرحوا في الساهرة فباؤا بصفقة خاسرة وتجارة باثرة فأصبحت قيودهم عامرة، وقصورهم دائرة. فهل يأمن الدنيا بعدهم لبيب أو يسكن إليها أريب.

قوله (عليه السلام): «الذين أقاموا على الشبهات وجنحوا إلى الشهوات» الإقامة نقيض الانتقال، والشبهات الأمور الملبسات بالحق، المزورات وسميت شبهات لأنها تشبه الحق فهي أبلغ في باب الافتتان ومعرض الامتحان، وقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «أما إن الحق لو خلاص لم يخف على ذي حجا، أما أن الباطل لو خلاص لم يخف على ذي حجا»، ولكن يؤخذ من هذا ضعف، ومن هذا ضعف فيمتزجان فيستولي الشيطان على أوليائه، وينجوا الذين سبقت لهم من الله الحسن.

والجنوح هو السقوط، والميل والشهوات هي حبايل الشيطان وهي هاهنا المشتبهات فسامها شهوات لما كانت الشهوات تدعو إليها وتوقع فيها، وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الله لما خلق الجنة قال: يا جبرائيل اذهب فانظر إليها» فذهب فنظر إليها فقال: يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها بالمكاره فقال: «يا جبرائيل اذهب فانظر إليها فذهب ونظر إليها» فقال: يا رب وعزتك لا دخلها إلا من رحمت، ثم خلق النار فقال: «يا جبرائيل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها» فقال: يا رب وعزتك لا علم بها أحد فدخلها ثم حفها بالشهوات فقال: «يا جبرائيل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها» فقال: يا رب وعزتك لا نجا منها إلا من رحمت... المعنى في ذلك أن المغترين بالله (تعالى) يعللون نفوسهم ويخدعونها بأنواع الشبهة الركيكة فمن عابد حجر نحتها بيده واشتراها بسبده، أو شجر تأتى في صنعه نجارة فكثر لثمنه ديناره، فأتى المغتر فأبرز فيه عرضاً وتقداً ليكون، وهو المشتري المالك له عبداً، والجماد المصنوع المملوك له رباً ورداً، وقد حكى الصادق (سبحانه) أنهم سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدّاً، فإيا لها من عجيبة تنسي العجائب وغريبة ترزى بالغرائب، وإن فكرت في عبدة النيران ومعظمة الثيران نظرت إلى أمر تنكره العقول السوية، وتفرغه النفوس الأبية، ثم انظر إلى المتدينين من أهل الكتب أين كذب بهم

التعمق والعجب فكم من هائد منقطع قتل النبيين ليطمسك بزعمه بأحكام النبوة، ومتنصر جعل للعبد المريب صفة اللاهوتية، ومسلم عقب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) بسفك دماء ذي الذرية الزكية، والعترة الطاهرة المرضية الذين شهد الذكر الكريم بأنهم خير البرية، وهذا وعالم بزعمه أخذ منهم ما علم، وهو لا تلتهم الثابتة الطيبة ينحت ويصم ويروم فصم عروتهم الوثيقة، ومن المعلوم أنها لا تنفصم فإذا أدهمته العضلات جعل يلون بطود عزتهم ليعتصم ينكر فضلهم بزخارفه، وينقص حقهم بتحاريفه ﴿والله متم نوره ولو كره الكافرون﴾^(١)، ونفر النافرون.

المعنى حذر (عليه السلام) من الإقامة على الشبهات بعد إزاحة العلة والتمكين لعباده من جلاء الشبهة باليقين، ومن الجنوح إلى الشهوة ليكتب عارفاً نفسه عنها في زمرة المتقين.

قوله (عليه السلام): «حتى أتتهم رسل ربهم فلا ما كانوا أملوا أدركوا ولا إلى ما فاتهم رجعوا».

الآتي هو الواصل، والغادي هو الذاهب، رسل الله (تعالى) هاهنا هم ملائكة الغضاب المقربون الناصحون المجربون الذين جرى هلاك الأمم العاتية على أيديهم (سلام الله عليهم) فتارة بالصباح فإذا هم هامدون، وتارة باقتلاع المدائن من أساسها فإذا هم خامدون وتارة بالرمي بحجارة من سجيل، وتارة بالضرب الزعابيل كأهل القلب المتكبرين العاتين المتجبرين، وتارة بنزع الأرواح عن الأجساد بكلايب حداد شداد، فهؤلاء رسل ربنا المزعجون، وكم لهم من صريع على وثير المهاد وشهير الوساد فلم يوانسه أولاده وأوداده، ولا دفع عنه عبيده وأجناده، دخلت رسل الله عليه بغير فسح وخرجوا بحميته من غير إذن فيا لها من روعة لم تسكنها الندامة وجريئة لم تعقبها السلامة، وقد تقدم الكلام في الأمل. والإدراك هو الوصول واللاحاق، والفائت هاهنا هو المخلف المتروك يقال فاتته الأمر إذا سبقه وأدركه إذا ألحقه.

(١) سورة الصف آية ٨.

ومعنى الرجعة والفوت واحد، وكيف يرجع إلى ماله، ويفوز بعزور أمانيه، وآماله من لحده اللاحد، وأسلمه الولد والوالد والخلل الموادد، والقرين المساعد.

والمعنى في ذلك أن المغترين تاهوا في بحار الاغترار، واقتنوا بطول الأعمال حتى أتتهم رسل الواحد القهار فازعجتهم عن القرار وأنزلتهم دار البوار فيا أعظمها من حسرة لم يجبرها الصباح والعويل ولا وجد إلى دفعها سبيل...

قوله (عليه السلام): «قدموا على ما عملوا وندموا على ما خلفوا».

القدم هو الورود وقال زاجرهم:

أَقْدَمْتُ فَقَدْ قَدِمْتَ خَيْرَ مَقْدَمٍ قَدِمْتُ أَيَّامَ سُعُودِ الْأَنْجَمِ

والأعمال، والأفعال معناها واحد وهو ما يحصل بحسب الدواعي ويتنفي بحسب الصوارف ومن ذلك أعمال الخير المحمود العواقب، ومنه الشر الرامي يعامله في المعاطب، والندم هو ألم القلب وأسفه ومعناه ظاهر عندهم وشاهده موجود في لسانهم قال الفرزدق:

نَدِمْتُ نَدَامَةَ الْكُسْعِيِّ لَمَّا غَدَتْ مِنْنِي مُطْلَقَةٌ نَوَارُ

ومخلفهم ما تركوه خلف ظهورهم من نصرتهم وسرورهم وملكهم وجبورهم وجناتهم وقصورهم التي صارت عليهم نكالاً ووبالاً بعد أن كانت نعيماً وظلالاً وجمالاً ومالاً.

المعنى أنه (عليه السلام) أخبر بقدمهم على أعمالهم، وعلى وجه الإجمال ليكون ذلك أبلغ في الحسرة والبلبال واشتغال الخاطر والبال لأنه أخبر بقدمهم على أعمالهم مجعلاً، وقد دل الخطاب على أنها قبيحة فقدومهم عليها من أدهى مصيبة وأعظم فضيحة. قدموا على أعمال قبيحة منكرة شهد عليهم بها الكرام البررة وسطرها الكاتبون الطهرة، وقد كانوا يكتمون أكثرها عن الأبعاد والأقارب والوزير والصاحب، والرقب سبحانه الذي لا تغيب عنه غائبة في الأرض ولا في السماء لإحاطة علمه وقوة سلطانه لهم مشاهد وبها عليهم حاكم فحينئذ تحققت عليهم الندامة، وغمرتهم أهوال

الطامة وصارماً خلفوا عليهم حسرة وقد كان ذخيرة لهم ليوم العسرة فانظر إلى عواقب التقديم ما أحدها، وقوارط الإنفاق ما أسعدها فلا تمل إلى التخليف ولا تغتر بالتسويق.

قوله (عليه السلام): «ولن يغني الندم وقد جف القلم».

الإغناء هو الكفاية لا فرق بين قولك أغناني، وبين قولك كفاني وأحسبني إذا لم يفقد ما سواه مما يتعلق ببابه، وقد تقدم معنى الندم.

والقلم ما تقع به الكتابة وهو معروف وقد قال (تعالى): ﴿نُونُ وَالْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾^(١) وجفاف القلم إذا فرغ الكاتب من الكتابة، ولا تجف كتابة أعمال ابن آدم إلا عند انقطاع تكليفه وعند ذلك لا تغني عنه الندامة فتياً ولا تشفي له غليلاً.

والمعنى في ذلك أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) نبه ابن آدم على الاهتمام بأمر الآخرة، والتأهب لها قبل الوصول إليها إذ الإنسان في تلك الحال لا يتمكن من إصلاح عمل فاسد ولا يرد سهم صارده فكيف إذا كظمه هول المشاهد وعدم المعين والمساعد يعطل نفسه بالندامة التي لا تنفعه والحسرة التي لا تمنعه.

قوله (عليه السلام): «فرحم الله امرءاً قدم خيراً وأنفق قصداً وقال صدقاً».

الرحمة من الله (تعالى) هي الرضا والغفران.

والإنفاق هو العطاء والإحسان، والقصد هو الإنفاق على وجه يتعزى عن التبذير، والتقتير مع تجريد الإرادة به وجه الله (تعالى).

والصدق نقيض الكذب وهو الخير الذي إذا كان له مخبر كان على ما هو به.

والمعنى في ذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دعا بالرحمة لمن قدم الخير من المال بين يديه إذ هو لا محالة صائر إليه، وما خلفه فهو

(١) سورة القلم آية ١.

حسرة عليه، وأنفق قصداً إنفاقاً يُوافق رضى الله (سبحانه) ويقصد به وجهه لا تبذيراً ولا تقتيراً، ونزه لسانه من الكذب المؤدي إلى الهلاك، وهو أصل لكل شر، وقد وردت الآثار مفصلة فيما ذكره (عليه السلام) أما رحمة الله (تعالى) فهي أصل لكل خير، وبها تقع النجاة، والسلامة من كل شر. والفضل والكرامة والظفر. وقد روينا في ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل. أما الهوى فيصد عن الحق. وأما طول الأمل فيصد عن الآخرة، وهذه الدنيا مرتحلة وهذه الآخرة قادمة ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم أن تكونوا من أبناء الآخرة فافعلوا فأنتم اليوم في دار عمل ولا حساب، وأنتم غداً في دار حساب ولا عمل، وأنتم اليوم في المضممار وغداً في السباق، والسباق إلى الجنة، والمتخلف إلى النار، وبالعفو تنجون، وبالرحمة تدخلون وبأعمالكم تقسمون، وإذا كان هذا حال الرحمة هانت في طلبها الشدائد وركوب الأوابد».

وأما تقديم الخير فميدانه لسعة أنواعه رحيب، وفاعله عند جميع العقلاء مصيب، وفيه آثار لا تنحصر، وحسنه في كل عقل مستقر وقد روينا بالإسناد إلى أبي الدرداء أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما من يوم طلعت شمسهُ إلا وكُلُّ بجنَّتِها ملكان يناديان نداءً أيها الناس هلموا إلى ربكم إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا غابت شمس إلا وكُلُّ بجنَّتِها ملكان يناديان نداءً اللهم اعط منفقاً خلفاً، واعط ممسكاً تلفاً».

وأنزل الله (عز وجل) قرآناً في قول الملكين ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلْمْوا إِلَى رَبِّكُمْ﴾ في سورة يونس ﴿وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(١) وأنزل في قولهما وأعطى منفقاً خلفاً، وممسكاً تلفاً ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى - إِلَى قَوْلِهِ - فَسْتَبْرِهِ لِلْعُسْرَى﴾^(٢) وتقديم الخير هو الشفيق الناصح، وهو العمل الصالح لأنه أشد الخلال مواساة

(١) سورة يونس آية ٢٥ .

(٢) سورة الليل آية ١ .

لخليلة، وأشقاهم في الآخرة لغليلة، وقد روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «للإنسان أخلاء ثلاثة: إما خليل فيقول ما أنفقت فلك، وما خلفت فليس لك فذلك ماله، وإما خليل فيقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك ورجعت فذاك أهله وحشمه. وإما خليل فيقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذاك عمله ويقول وإن كنت لأهون الثلاثة عليك».

وأما الصدق فهو مفتاح الجنة وحلية اللسان، وزين الإنسان وترجمان الشرف وعنوان الكرم وكنز السؤدد وكبت الحسد، وبالصدق يوقر الصغير، وبالكذب يحقر الكبير. وقد روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وأن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً».

وروينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «تقبلوا لي بيت أتقبل لكم الجنة» قالوا: وما هي قال: «إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا أتمن فلا يخن غضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم».

قوله (عليه السلام): «وملك دواعي شهوته ولم تملكه وعصى أمر نفسه فلم تهلكه».

الملك هو التصرف في الأمر تصرفاً عاماً هذا في الأصل، ومنه قيل في العجيين مملوك للذي أحيد عجنه لأنه تصرف فيه تصرفاً بليغاً، ومملوك الرق آخذ من ذلك، ودواعي الشهوة هي المؤديات إليها وأصل أكثرها النظر وتوابعه من الفكر المؤدية إلى الملاذ الموقعة في العذاب الدائم، والشهوة عرض يثمر اللذة عن إدراك المشتبهات.

والمعصية نقيض الطاعة، والأنفس الأمانة بالسوء يجب عصيانها. والهلاك نقيض السلامة، والمعنى في ذلك أن من ملك دواعي شهوته وعصى أمر نفسه فلم يملك الشهوة زمانه ولم يجعل النفس إلزامه سلم من الهلاك وخلص من الإرتباك، ومن ملك دواعي شهوته قيادة وأتبع النفس سواده جملة خيط كفه الحایل فوقه في الشغل الشاغل...

الحديث الرابع عشر

عن أبي هريرة تقدم نسبه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أيها الناس لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تعاقبوا ظالماً فيبطل فضلكم، ولا تراؤوا الناس فيحبط عملكم، ولا تمنعوا الموجود فيقل خيركم. أيها الناس إن الأشياء ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعوه، وأمر استبان غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف عليكم فردوه إلى الله، أيها الناس ألا أنبئكم بأمرين خفيفتين مؤثمتما. عظيم أجرهما لم يلق الله بمثلهما: الصمت وحسن الخلق...».

الإعطاء نقيض المنع، والحكمة: العلم النافع، وهو علم القرآن وتفصيل معانيه، وتفسير مجمله، والمعرفة بأحكام أوامره ونواهيه، ومحكمه ومتشابهه، وخاصه، وعامه، ومجمله ومبينه، وناسخه، ومنسوخه، والاعتبار بعبارة والفهم لأمثاله العجيبة، وقصصه الغريبة فهذا عندنا رأس الحكمة ومفتاح الرحمة.

وأهل الشيء هم أولي الناس به وأدناهم منه. وذلك في لسان العرب ظاهر. وقد قال عبدالمطلب فيما يروى: «نحن آل الله في كعبته لم يزل ذاك على عهد إبراهيم» معناه نحن أولي الناس بالله (تعالى) لاتباعنا أمره، وقد أقر الشرع الشريف ذلك. روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الله في الأرض أهلين أهل القرآن منهم، فأهل الحكمة هم المتبعون لأوامرها الملتزمون أحكامها المحللون حلالها المحرمون حرامها الجاعلون الوقوف عند

ملتبسها رسوخاً في العلم دون التقحم على سدودها المرتجة، والتعدي على حدودها المضروبة - الذين جعلوا العلم سبباً للقول وأساساً للعمل فأما أهل الألسنة الحداد والقلوب الخالية من خوف الله (تعالى) المعترضون على ضعفه أهل الحق بغريص الجدال وزخرف الضلال ليعدوا بزعمهم في العلماء فإذا سئلوا عن الغوامض هذوا جوابها، وتعمموا أعقابها بغير مروية صادقة، ولا فكرة ثاقبة ولا بصيرة نافذة. فهؤلاء والله المحمود المعبود أعداء الحكمة لا أهلها.

والظلم: هو الضرر العادي عن نفع أو فاعلية، أو دفع ضرر أعظم منه، أو استحقاق لذلك وقد كان أصله في اللغة وضع الشيء في غير موضعه على أية وجه كان. حتى سموا اللبن الذي يشرب قبل استحكام ربه ظليماً، ومظلوماً فقال قائلهم:

وأهون مظلوم سقاء مرّوب

ثم صار يفيد بالشرع الشريف ما قدماً أولاً، فلا يعقل من قولنا ظلم عند الإطلاق سواء. وذلك يكشف عن معنى الحقائق فلما كان من أعطى الحكمة غير أهلها كان بمنزلة من أنزل بها ضرراً عادياً عن نفع يعود عليها يوفي على الأضرار، وعن دفع ضرر عنها يصغر في جنبه ذلك. ولا هي مستحقة لذلك. وكيف يستحقه وبها تقع النجاة والحياة الأبدية في النعم الهنيئة والخيرات السنية. وكل ما ذكرنا في الحكمة فهو استعارات سائغة فجاز أن يوصف من أعطاهها غير أهلها على الوجه الذي قدمنا ظالماً لها على وجه التمثيل والمجاز، وكذلك كنا إذا منعناها أهلها المستحقين لها لقبولهم للوازمها، وتسليمهم لأحكامها وانتفاعهم بها، ونفعهم لغيرهم من المسترشدين بغرائب فوائدها: كنا قد أنزلنا بهم ضرراً عظيماً بفقدتها وحجابه وجهها لا يستحقونه ولا لهم فيه نفع موفٍ ولا دفع ضرر زائد كنا قد ظلمناهم لذلك ظلماً عظيماً، وارتكبنا في أمرهم حوباً جسيماً. وكيف لا يكون كذلك وهم وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وفي ذلك ما روينا عن أبي سعيد الخدري من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا مرحباً بوصية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأفتوهم»، قلت: للحكم: وما أفتوهم؟ قال:

علموهم . ووصية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هم الطالبون للعلم الراغبون فيه العاملون به . فأما من خالف هذه الصفة ، فالآثار منه (عليه السلام) توجب منعهم والإبعاد منهم . وقد روي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» .

وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ ، والذهب . ولا شك في قبح ما هذا حاله . فنبه (عليه السلام) على قبح وضع الحكمة في غير أهلها ، وقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل بن زياد : «إن هذه القلوب أوعية ، وخيرها أوعاها» احفظ عني ما أقول : «الناس ثلاثة فعالم رباني ، ومتعلم على سبيل النجاة ، وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق يا كميل بن زياد العلم خير من المال ، العلم يحرسك والمال يحرسه ، والمال تنقصه النفقة ، والعلم يزكو على الإنفاق ، والعلم حاكم ، والمال محكوم عليه مات خزان المال ، والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم وأمثالهم في القلوب موجودة ما إن هاهنا علماً جماً وأومى بيده إلى صدره . لو أصبت له حملة بل أصبت لقناً غير مأمون مستعملاً آلة الدين للدنيا يستظهر بحجج الله على خلقه وينعمه على عباده ، أو منقاداً للشك ينقدح للشك في قلبه بأول عارض من شبهه لاذا ولا ذاك ، أقمن أو منهوماً باللذة سلس القياد للشهوات أو مغرماً بالجمع والادخار ليسا من رعاة الدين أقرب شبهة بهما الأنعام السائمة . كذلك العلم يموت بموت صاحبه . اللهم بلى لا تخلوا الأرض من قائم لله بحجة كي لا تبطل حجج الله وبيناته أولئك الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدراً بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤديها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلنا ما استوعزه المتفرون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاء إلى دينه هاه هاه شوقاً إلى رؤيتهم واستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم» وهذا كما ترى مطابق لتأويلنا المتقدم . بل تأويلنا المتقدم يمت إليه ، وأهل الحكمة هم آل محمد (عليه وعليهم أفضل السلام) وأشياعهم الصادقون (رضي الله عنهم) لأنهم مهم لهم مالهم وعليهم ما عليهم . وقد

قال (صلى الله عليه وآله وسلم) في أهل بيته (عليهم السلام) حاكياً عن الله (سبحانه): «وخلقت شيعتكم منكم» وقد صرح بهذا أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله: «أولئك خلفاء الله في بلاده وأمناءه على عبادته ولا يكون هذا بالشرع القويم إلا لهم ولأشباعهم وغير ذلك لا يصح» ثم أظهر (عليه السلام) أمارة الوجد لشوقه (عليه السلام) إلى رؤيتهم وكان ذلك الظاهر من حاله (عليه السلام) مع أبويننا الطاهرين المطهرين الحسن والحسين (عليهما السلام) فإنه كان يكرمهما ويعظمهما ويميزهما على سائر أخوتهما تقريباً إلى الله ورسوله بصلتهما فإذا كان هذا حال علي (عليه السلام) معهما في عصرهما ومع ذريتهما كما ترى من بعدهما فما عذر من عاصر قوماً اشتاق علي (عليه السلام) إلى رؤيتهم ولم يأخذ من خلتهم بنصيب ويضرب في علمهم بسهم مصيب فالحمد لله الذي جعلنا من ذرية يتقرب علي (عليه السلام) إلى الله (تعالى) بصلتها ويشتاق إلى رؤيتها.

قوله (عليه السلام): «ولا تعاقبوا ظالمًا، فيبطل فضلكم، ولا تراؤا الناس فيحبط عملكم».

المعاقبة: مفاعلة من العقاب، والعقاب في أصل اللغة: اتباع الشيء بالشيء من حسنه إذا كان شاقاً، وهو هاهنا مقرر على أصله.

والظالم: فاعل الظلم لغة، وشرعاً، وقد تقدم الكلام في حده. والبطلان: هو الذهاب والهلاك عند أهل اللسان.

والفضل هو: الشرف، والثواب، والرياء أصلها إيهام ما لا حقيقة له تعلم. أخذ من التخيّل لرؤية الأبصار، وقد صار في الشريعة المكرمة مقيداً لما يعمل من جنس الأعمال الصالحة، ولا يقصد به وجه الله (تعالى)، وإنما يراد به وجه الناس قال شاعرهم:

ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا كسيت به فإنيك عاري
وهو عندنا من أكبر المعاصي، بل عند جميع أهل الشرع. لأنه يلتبس باللفاق حتى لا يكاد يتميز أحدهما عن الآخر.

والحبط هو: الهلاك وأصله من البعير يأكل في الربيع فوق ما يحتمله

فيموت حبطاً، فيقال حبط البعير بمعنى هلك، وقد تقدم الكلام في معنى العمل.

المعنى في ذلك: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن معاقبة الظالم، وأخبر أن ذلك يبطل الفضل! وتأويله من وجهين:

أحدهما: لا تعاقبوا ظالماً بظلم مثل ظلمه فيبطل فضلكم، وذلك ظاهر لا يحل للمسلم ظلم أحد من الناس ظالماً كان أو عادلاً. لأن الظلم يقبح لوقوعه على وجه، ولا يعتبر في ذلك فاعله، ولا مواضعه وبطلان الفضل هاهنا هو الثواب.

وثانيهما: أن العفو عن الظالم فيه أجر كبير، وثواب خطير، وإن في مقابلة ذلك العفو من الفضل ما لا يعلم تفاصيله إلا الله (تعالى) فإذا استنصب المظلوم من الظالم بطل ذلك الفضل الذي كان يقع في المعلوم في مقابلة العفو، وصفته بالبطلان قبل وجوده جائر.

يقول قائلهم: لمن كان يريد به خيراً، فجرى منه ما يقضي بترك وقوعه - ضيعت فضلك عندي -، وأبطلت فضلك. فتأمل ذلك موقفاً؛

وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال قط من صدقة، فتصدقوا...؟ ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله بها عزاً، فأعفوا يزدكم الله عزاً...؟ ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر لأن العفة خير...؟»، فالنهي عن ترك العقوبة كراهة، والنهي عن ظلم الظالم نهى حظره.

وأما الرياء فهو: محظور من كل وجه، وقد ورد الوعيد من الله (تعالى) في كتابه الكريم للمرائين في مواضع من ذلك قوله (تعالى): «فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون»^(١).

الويل هو: الخطب العظيم الذي تقع عنده الصياح والصراخ، وقد يتبع

(١) سورة الماعون آية ٤.

بالأليل ومعناه: الأين وذلك لا يكون إلا فيما لا بعده في العظم، وقد قال زاجر الخوارج في بعض حروبهم، وهو رجل من مراد وسقط رمحه بين الخيلين، فقام عليه بالسيف، وهو يقاتل هو وأصحابه عنه إلى أن دهم الطائفتين الليل فقال:

الليل ليل فيه ويل ويل وسال بالقوم الشراة السيلُ
إن جاز للإعداء فينا قول... .

وقيل: هو: واد من أودية جهنم نعوذ بالله (تعالى) منها، والمضلون هاهنا هم: المراءون. لأنهم يسهون عنها بمعنى أنهم يتركونها جملة إذا لم يقع أحد يراؤنه. فأما السهو فيها فليس من هذا في شيء، وقد سهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في صلاته. والمراءون قد قدمنا الكلام فيهم، وهم فرقة تلحق بالمنافقين، ومنع الماعون من أخلاقهم لأنهم لو رغبوا في الخير لقصدوا بأعمالهم وجه الله (تعالى).

الماعون: الزكاة والحقوق الواجبة. وقد قيل أساور الدار وما لا يستغني عنه الجار من الناس، والحبل، والشريم، والقدر، والرحا. وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد سأله رجل فقال: يا رسول الله ما الجهاد في سبيل الله... ؟، فإن الرجل يجاهد ليغنم، ويجاهد ليذكر، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو جهاد...».

قوله (عليه السلام): «ولا تمنعوا الموجود فيقل خيركم».

المنع: نقيض الإعطاء، والموجود نقيض المعدم، والمراد به هاهنا الممكن، وقلة الخير يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون المراد الموجود الحق الواجب كالزكوات، والأعشار، فمنع ما هذا حاله محظور لا يحل، وقلة الخير هاهنا عدم الثواب وذهابه.

وثانيهما: أن يكون المراد بالموجود ما يتعلق بباب المروة، من صدقات

النفل، والإحسان المتعلق بباب الفضل من إعطاء السائل وبسط النائل وخير العائل.

والخير: ما يقع في مقابلة ذلك من الثواب، وقلة الخير في ذلك عدمه أعني عدم الثواب الجزيل، والثناء الجميل، والذكر النبيل... المعنى في ذلك على الوجه الأول: أنه لا يحل للمسلم أن يمنع الموجود من الحق الواجب إذ هو يفوت على نفسه بذلك ثواباً عظيماً، ويجز عليها عذاباً أليماً، ومن هذه حاله لم يدع لنفسه إلى الخير طريقاً، وفي ذلك ما روينا عن ابن عباس عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «إن الله (تعالى) فرض للفقير في مال الغني في كل مائتين خمسة فمن منعهم ذلك فعليه لعنة الله، ولعنة اللاعنين، والملائكة والناس أجمعين».

وأما على الوجه الثاني: فإن اكتساب الخير، ومتاجرة الرب، والإحسان إلى المؤمنين خاصة، وسائر الخلق عامة من أخلاق الأنبياء وسيرة الأوصياء، ومتاجر الثواب الربيحة، وطريق الحق الفسيحة فلا ينبغي لمسلم أن يضيع نصيبه من هذا الخير لغيره فمهما ترك الإنسان من ذلك، فهو غير متروك، فلا يكن أعجز الرجلين وأقلهما للخير اغتناماً، وإلى المغفرة سباقاً، وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «إن من أوجب المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم» وروينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام): عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما من مؤمن أتى أخاه المؤمن فسأله حاجة، وهو يقدر على قضائها، ويرده عنها إلا قال الله له يوم القيامة: أتاك عبيد المؤمن في دار الدنيا يسألك حاجة قد ملكتك قضائها فرددته عنها، لا قضيت لك اليوم حاجة مغفوراً كان أو معذباً».

وهذا خبر كما ترى يؤلم القلب الحي، ويمنع من الرد، واللي، ولا يفرزع له إلا من نور الله قلبه بنور الهدى، ونزع عنه حب الدنيا، ومعنى لا يقضي له حاجة - معناه: أن لا يزيد له على المستحق شيئاً كما يزيده لسائر المؤمنين، وإن كان مغفوراً له، فاما المعذب فالأمر فيه ظاهر، وإنما ذكر ذلك في المغفور له، لأن منيع الموجد ليس من أخلاق المتبتلين. قال الله (تعالى): «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه

فأولئك هم المفلحون»^(١)، وهذا في غير الواجب، ولأن المعلوم من حال الأبرار الاهتمام بأمر المسلمين، وقضاء حوائجهم، ومتاجرة الرب (سبحانه) بالإحسان إليهم، ونعم المتاجر (سبحانه) ما أكثر إحسانه وأعم غفرانه، وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «ارحموا حاجة الغني». فقام رجل فقال: يا رسول الله وما حاجة الغني...؟ قال: الرجل الموسر يحتاج، فصدقة الدرهم عليه بمنزلة سبعين ألفاً. ولا شك أن من ضيع ما هذه حاله فقد فوت على نفسه خيراً جسيماً، وثواباً عظيماً...

قوله (عليه السلام): «أيها الناس إن الأشياء ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعوه، وأمر استبان غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف عليكم فردوه إلى الله...».

الأشياء هاهنا هي: المعهودة المقدمة الذكر التي قسمها (عليه السلام) إلى ثلاثة أقسام. والأمر عند بعض أهل التحصيل من العلماء: لفظ مشترك بين أمور كثيرة. والاستبانة هو: الرضوخ، والظهور.

والرشد: نقيض الغي، وهو: الإصابة. والإعلام في الأصل والاتباع: هو اللحاق، والغني مجاوزة الحد، وأصله من الفصيل يرضع فوق حده فيهلك أو يشارف الهلاك يقال: غوي الفصيل من ذلك، ثم نقل إلى من تجاوز الحد في الحق. والمعنى في ذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دل على سلوك منهاج الحق وطريقة العلم وهو أن الأمر لا يعدو عند الإنسان ثلاثة أمور: إما أن يعلم أنه صواب ورشد، فيعمل عن معرفة وبصيرة. وإما أن يعلم أنه خطأ وضلاله فيتركه عن بصيرة ومعرفة. وإما أن يلتبس عليه حاله فيمسك عنه ويرده إلى الله (تعالى) فإن ذلك رسوخ عند أهل المعرفة، وفي ذلك ما روينا عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً ينتزعه منهم ولكن يقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالاً سئلوا فاستحيوا أن يقولوا لا نعلم، فضلوا وأضلوا كثيراً».

ومعنى قوله (عليه السلام): «فردوه إلى الله» يحتمل أحد وجهين: إمّا الإمساك عن التقحم في أمره حتى يجعل الله (تعالى) بعد عسر يسراً، أو

(١) سورة الحشر آية ٩.

يحدث سبحانه بعد أمرٍ أمراً. وإمّا: أن يكون (عليه السلام) أراد فردوه إلى ولاية أمر الله (تعالى) من عترة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنهم معدن هذا العلم ونصابه، وتراجمته، وأربابه وبهم يحل الله (تعالى) مشكلة ويفتح مقفلة، ويكون هذا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وذلك شائع، في اللسان، وهو (عليه السلام) من أعلم أهله بوجوهه، وقد سوغت الحكمة له ذلك، وقد قال (تعالى): ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾^(١).

فسره علماء آل محمد (عليه وعليهم أفضل السلام) بأنهم المرجوع إليهم في هذه الآية، وأنهم المستنبطون في هذه الآية، والراسخون في العلم في آية الراسخين.

قوله (عليه السلام): «أيها الناس ألا أنبئكم بأمرين خفيفتين مؤثمتين عظيم أجرحهما لم يلق الله بمثلهما: الصمت، وحسن الخلق...».

الأنباء والأخبار والأعلام: ألفاظ مختلفة ومعناها واحد، وهو: تعريف الغير بحقيقة الأمر، والأمران هما ما ذكر آخراً (عليه السلام) والخفيفتين: نقض الثقيلتين، وأتت بعد التذكير، وذلك جائر فيما ليس بحقيقي، ولأنهما يؤولان في التحقيق إلى حالتي الصمت وتحسين الخلق والصمت هو: الإمساك عن الكلام جملة، والمراد به هاهنا الإمساك عن الكلام فيما لا يعني إذ لا يحمد الصمت إلا على هذا الحال، وحسن الخلق لين الأعطاف وبذل الأنصاف وهو من المقربات إلى الله (تعالى) وهو من الألفاظ في باب الدين وقد قال (تعالى): ﴿فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك﴾^(٢)، وقال (تعالى): ﴿وانك لعلى خلق عظيم﴾^(٣)، وقد يكون الخلق في لسان العرب الحسب في غير هذا الموضع.

المعنى في ذلك أنه (عليه السلام) نبهنا إذ هو معلم الخير ومرشد الضلال على أمر خفيف المؤنة عظيم الأجر، وهو (عليه السلام) الصادق المقال مأمون العيب فيما قال، فلا يضيع العمل بمقتضى قوله إلا كل

(١) سورة آل عمران آية ١٥٩.

(٢) سورة القلم آية ٤.

محروم . إذ المعلوم عند أهل العقول إنما عظم فيه الأجر حسن فعله وإن ثقل محمله، وصعب عمله . وقد تقدم في تفصيل الصمت صدر من الكلام، ويكفيك في معرفة الصمت أنه أصل الحكمة، وقاعدة الروية، وأصل النظر المؤدي إلى كل علم دقيق .

وأما حسن الخلق فالأمر فيه أظهر، والنفع فيه أعم وأكثر، وقد روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «إن أحبكم إليّ، وأقربكم مني مجلساً في الجنة أحسنكم خلقاً، وإن أبعدكم مني منزلاً الشراؤون المتشدقون المتفيهقون قال: قلنا: يا رسول الله أمّا الشراؤون، والمتشدقون فقد عرفناهم، فمن المتفيهقون...؟ قال: المتكبرون! قلنا: يا رسول الله أمّن الكبر الدابة نركبها، والحلة نلبسها، والطعام نصنعه للأخوان...؟ قال: لا ولكن من سفه الحق، وغمص الناس...» وهذا كما ترى نهي عن الشرثرة وهي: كثرة الكلام على غير نظام . والتشديق هو: التصرف في أنواع الكلام بالفصاحة والتقتير الذي لا يتوجه لإصابة الصواب... .

الحديث الخامس عشر

عن ابن عمر تقدم نسبه قال: خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خطبة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فكان مما ضبطت منها: «أيها الناس إن أفضل الناس من تواضع عن رفعة، وزهد عن غنية، وأنصف عن قوة وحلم عن قدرة ألا وإن أفضل الناس عبد أخذ من الدنيا الكفاف، وصاحب فيها العفاف، وتزود للرحيل وتأهب للمسير، ألا وإن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه وعرف عدوه فعصاه، وعرف دار إقامته فأصلحها، وعلم سرعة رحلته فتزود لها، ألا وإن خير الزاد ما صحبه: التقوى وخير العمل تقدمته النية، وأعلى الناس منزلة عند الله أخوفهم منه».

قد تقدم الكلام في ابن عمر، وهو غير منازع في شرفه، ولا متنازع في ورعه، وعفته وفضله على سبيل الجملة، وطبقته الثامنة أو التاسعة من طبقات قريش. لأنهم رتبوا في بني هاشم، وبنو المطلب جد الشافعي داخلون في بني هاشم، فلم يفصلوا منهم، فأولهم بنوا هاشم، ثم بنوا المطلب، ثم يتلوهم عبد شمس بن عبدمناف، ثم بنوا نوفل بن عبدالمنف، ثم بنوا أسد بن عبد العزى بن قصي، ثم بنوا عبدالدار بن قصي، ثم بني زهرة بن كلاب، ثم بنوا تيم بن مرة ثم بنوا مخزوم يقظة بن فرة، بنوا عدي بن كعب، وبنوا هصيص بن كعب.

والخطبة قد تقدم الكلام في معناها وأنها أخذت من الخطب لعظم الحال فيها، وقد قال قائلهم لغيره يخاطبه:

أبوك معم في الكلام ومخول وجدك سباق الجرائيم في الخطب
فكانت الخطبة عندهم من أفضل ما يتشرفون به .

وذرفات العيون: سيلانها بالدموع . ووجل القلوب خوفها ورعيها قال
شاعرهم :

لعمرك ما أدري وإنني لأوجل على أينما تعدوا المنية أول
والمعنى في ذلك : أن خطبته (صلى الله عليه وآله وسلم) كانت تبلغ
الغاية القصوى في ترقيق القلوب وتليينها ، وامتلاء الشون وتعينها . لأن وعظه (عليه
السلام) يخرج من قلب خاشع إلى آذان واعية ، وقلوب حية . قال ابن عمر :
فكان مما ضبطت منها يريد الخطبة الضبط هو : الحفظ والذكر ، وهو عندهم
معروف ، وأصله الإمساك .

قوله (عليه السلام) : وأيها الناس إن أفضل الناس من تواضع عن
رفعة ، وزهد عن غنية .

الأفضل هو : الأشرف والأعلى . والتواضع نقيض الترفع ، والرفعة هو
العلو ، والشرف ، والزهدي في الدنيا نقيض الرغبة فيها ، وهو ترك حلالها تعبد لله
(تعالى) ، وعزماً للنفس عن لذاتها .

والغنية هي : الغنى ، وهي تناقض الحاجة في اللفظ كما أن الغنى
يناقض الفقر .

فأما المعنى فهو : واحد في الجميع من الإثنين المتناقضين .

المعنى في ذلك : أن المتواضع عن الرفعة ينال بتواضعه على تلك
الحال ما لا يعلم كنه ثوابه إلا الله (تعالى) لأن ما يعد من الرفيع تواضعاً قد
يعد من غيره مثله ملقاً وذلة ، فلا تكون له تلك المزية ، وإنما كان كذلك لأنه
قرب نفسه إلى ضَعْفَ عباد الله ، وسهل جانبه بتواضعه لطلاب الحاجات ممن
لا جاء له ، وقد كانت رفعتة ضربت عليه سراق الهيبة ، ففرج ذلك السراق
بتواضعه ، وقرب البعيد بلين جانبه ، وهذه شيمة رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) ، وسيرة الصالحين من أهله (عليهم السلام) ، وسيرة أهل البصائر
من المسلمين (رضي الله عنهم) عامة فقد روي عن ابن عباس كان يحدث

عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الله (عز وجل) أرسل إلى نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) ملكاً من الملائكة، ومعه جبرائيل (عليه السلام) فقال: الملك لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إن الله (عز وجل) يخيرك بين أن تكون عبداً نبياً، وبين أن تكون ملكاً نبياً، فالتفت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى جبرائيل كالمستشير له، فأشار جبرائيل أن تواضع، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لا بل أكون عبداً نبياً قال: فما أكل (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد تلك الكلمة طعاماً متكثراً حتى لقي ربه (عز وجل). فانظر إلى التواضع ما أجله؟ حيث أشار به أمين الله وروحه جبرائيل (عليه السلام) على نبيه وصفيه (عليه وآله السلام) وفي الرواية: «أن رجلاً أتى به إليه (عليه السلام) فلما قام بين يديه ارتعدت فرائضه..! فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): هون عليك أيها الرجل فلست بجبار عنيد إنما أنا ابن رجل وامرأة كانا ياكلان القديد» وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) يجيب من دعاه، ويخف في حاجة من سألته من العبد المملوك والأمة المملوكة فمن فوقهما، وقد كانت تدعوه العجوز الفقيرة إلى منزلها، فيخف لذلك ويجيبها، ويدعو لها بالبركة، ويصلي في منزلها، وكان يعود المساكين ويحضر جنازتهم، ومرضت مسكينة في المدينة فكان (عليه السلام) يعودها، وقال: «إذا ماتت فأذنوني»، وأخبره في هذا الباب لا تنقضي، ولا أدفع منه (عليه السلام) في البشر، ولا أعلى ففي ذكره ما يكفيك عن ذكر غيره، وقد قال (سبحانه): ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾^(١).

وأما الزهد فهو: الغنى الأكبر، والكنز الأوفر، وهو شرع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إمامه ويده زمامه، فأقرب الناس منه أقربهم شياً به (عليه السلام) فيه وهو الذي فسرنا به قوله (تعالى) ﴿وريشاً ولباساً التقوى﴾^(٢) فجعلنا الريش ما يرتاش به الإنسان من أنواع الكسوة، وأصله مأخوذ من ريش الطائر، وجعلنا لباس التقوى الزهد في الدنيا، وقد فسر غيرنا بغير ذلك، وما اخترناه هو الأولى. إذ لا يشارك أهل التقوى فيه مشارك، وقد يشاركونهم غيرهم في جميع أنواع الرياش، وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن

(١) سورة الأحزاب آية ٢١ .

(٢) سورة الأعراف آية ٢٦ .

وآله وسلم) من طريق علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: «أفطر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقبا يوم الجمعة، فأتاه أوس الأنصاري بقعب فيه لبن مخيض بعسل، فلما وضعه على فيه نحا، ثم قال: شرابان يجري أحدهما دون الآخر لا أشربه ولا أحرمه. ه. ! ولكن أتواضع لله (عز وجل)، فإنه من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر قصمه الله، ومنه ومن اقتصد في معيشته».

وفي رواية أخرى «اقتصد رزقه الله، ومن أكثر ذكر الله أحبه الله (عز وجل)، وروينا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في مثل ذلك قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «هل منكم من يريد أن يعطيه الله علماً بغير تعلم؟ هل منكم من يريد أن يعطيه الله هدى بغير هداية...؟ هل منكم من يريد أن ينهب الله عنه العمى ويجعله بصيراً...؟ ألا أنه من زهد في الدنيا وقصر فيها أمله أعطاه الله علماً بغير تعلم، وهدى بغير هداية. ألا وإنه من رغب في الدنيا وطال فيها أمله أعمى الله قلبه على قدر رغبته فيها ألا وأنه سيكون أقوام في هذه الدنيا لا يستقيم لهم الملك بالقتل، والتجبر، ولا يستقيم لهم الغنى إلا بالبخل والفجور ولا يستقيم لهم المحبة في الناس إلا باتباع الهوى. ألا فمن أدرك منكم ذلك فصبر على الذل، وهو يقدر على العز، وصبر على الفقر، وهو يقدر على الغنى، وصبر على البغضة في الناس، وهو يقدر على المحبة لا يرى بذلك إلا وجه الله (تعالى)، والدار الآخرة أثابه الله ثواب خمسين صديقاً، وهذا كما ترى فضل مبین، وريح مستبين لا ينكره إلا الظنين، ولا يرغب عنه إلا مهين، ولا يتحقق الزهد إلا مع القدرة على الغنى، فرحم الله امرأة فرض الدنيا قرضاً، ولم يدخر غيباً، ولا غرضاً...».

قوله (عليه السلام): «وأنصف عن قوة، وحلم عن قدرة».

الإنصاف: هو الانقياد للحقوق طوعاً. والتسليم لأمر الله هو: تعليق أمر الله (تعالى) الزمام مع القدرة على الامتناع.

والقوة: هي الآلة والقدرة، وقد تستعمل في الآلة، والقدرة هي المعنى الذي إذا حل الحي أوجب كونه قادراً عند أهل الكلام، فأما أهل اللغة

فيعبرون بأحدهما عن الآخر لتقاربهما وقد يجعلون القدرة الاستظهار والغلبة .

والحلم نقيض السفه والخفة، وهو صبر مخصوص يقع في مقابلة سفه السفهاء، وبغي البطراء، هذا إذا وضعت الحرب أوزارها وأخمدت نارها، فأما عند كشفها عن ساقها، وإرعادها وإبراقها، وتضميمها، وإطرقها، فالحلم في تلك الحال مذموم فاعله موصوم، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من أحلم الأولين والآخرين، والماضين والغابري، فكان إذا شهر السيف لم يغمده، وللکفرة رسم يعلم، ولا ناب يضغم .

المعنى في ذلك إن الإنصاف حسن من كل أحد كبيراً كان أو صغيراً ولا يختلف العقلاء في ذلك، وإنما تقع له المزية العظيمة إذا كان من قوي متمكن من الامتناع، وفي ذلك ما روينا أن يهودياً كان له على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دين فجاء إليه يطالبه قبل حلول أجله فقال (عليه السلام): يا يهودي لنا بقية يومنا، فقال اليهودي: إنكم يا بني هاشم قوم مطّل...! فقام إليه عمر فأغلظ له وتهدهد، فنهاه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: نحن إلى غير ذلك أحوج قال: إلى ماذا يا رسول الله قال: أن تأمر بحسن الأداء، وتأمر بحسن الاقضاء. اذهب معه إلى صاحب صدقة بني زريق، فأقضه دينه، وزده كذا وكذا لمكان ما قلت له، فسار اليهودي غير بعيد ثم رجع فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، والله مالي إلى ديني من حاجة، ولكننا وجدنا صفتك في كتابنا، فما غادر من أمرك شيئاً، وكان في ذلك أنه لا يزيدك جهل الجاهل عليك إلا حلاًماً، فأردت أن أعلم ذلك، فكان كذلك، وإن شئت، فانظر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقصته (مع رجل نصراني وجد معه درعاً فعرّفها، فقال علي (عليه السلام): الدرع درعي لم أبع ولم أهب، فقال النصراني: الدرع درعي، وما أنت عندي يا أمير المؤمنين بكاذب، فترافعا إلى شريح قاضي أمير المؤمنين، فطلع أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى شريح وقال: يا شريح لو كان خصمي أسلامياً لجلست معه، ولكني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: صغروهم كما صغروهم الله (تعالى)، وإذا كنتم معهم في طريق فارجوهم إلى مضايقة. وخصمي نصراني، ثم ادعى (عليه السلام) الدرع، وأنكر النصراني فقال شريح: هل من بينة يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا قال:

الدرع درعه فقال (عليه السلام): أحسنت، فأخذها النصراني، وانصرف فمشى غير بعيد، ثم رجع، فقال: أمير المؤمنين يمشي إلى قاضيه، وقاضيه يقضي بالحق عليه هذا والله أحكام الأنبياء... أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. هي والله درعك يا أمير المؤمنين تبعت الجيش، وأنت صادر إلى صفين فجررتها من بعيرك الأورق. قال: أما إذا أسلمت فهي لك» ثم حملة على فرس من أفراسه، فرزق شهادة يوم النهروان، فهذا كما ترى منتهى الإنصاف وغاية الحلم، ولو نقصنا شرح هذا المعنى، وإيراد ما بلغنا من الآثار لسطال الكلام، وانتقص الغرض في الاختصار.

قوله (عليه السلام): «ألا وإن أفضل الناس عبد أخذ من الدنيا الكفاف، وصاحب فيها العفاف».

الكفاف هو: القدر المساوي للحاجة وسد الفاقة من غير زيادة.

والمصاحبة: الملازمة، والعفاف: هو التحفظ عن الأمر الذي يخاف بمواقفته موقعة القبيح. يقال: عفَّ يعف إذا ملك نفسه، وأكثر ما يستعملون ذلك في الإزار.

المعنى في ذلك: أن من نظر إلى الدنيا بعين الاحتقار، ولم تطمح نفسه إلى زينتها، ولم يغتر من زخرفها، واكتفى منها باليسير، وجعل زاده منها كزاد الراكب المستقر، والوافد المبشر، وحمى نفسه عن مراعاة الويل، وتخفف عن عبثها الثقيل، وجعل العفاف صاحبه مدة أيامها، ولم يلتبس بشيء من آثامها، وزهد في حلالها، وعف عن حرامها، ولم يفتن بحطامها، وجعل الآخرة أكثر همه، ونفر عن جميع الحطام ولمه، فانه الناجي من هول الحساب، وغمه، وفي ذلك ما رويناه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أمسى، وأصبح والدنيا أكثر همه جعل الله الفقر بين عينيه، وشئت عليه أمره، ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له».

قوله (عليه السلام): «وتزود للرحيل، وتأهب للمسير».

التزود: زم الزاد للسفر، وسمي المزود مزوداً، لأن زاد المسافر يكون

فيه، والرحيل نقيض الحلول، وأصل الرحيل: الرحل، وأصل الحلول الحل، وكثر حتى جعل ذلك لمن لم يعقد رحلاً، ولا يحل حبلاً، وقد استعمل من فعله، قال (تعالى): ﴿لَا يَلْفَافُ قَرِيشٌ إِيْلَافَهُمْ رَحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾^(١) الإلف العادة، وقريش القبيلة، ولا يطلق هذا الإسم إلا على ولد النضر بن كنانة دون بني مالك وغيرهم. والرحلة ما قدمنا معناه من الارتحال، وهو شد الرحل على الجمال، والشتاء فصل البرد، والصيف فصل الحر. وكانوا يرحلون في الشتاء إلى تهامة، وفي الصيف إلى الشام.

والشأب جمع الأهبة وهي: الزانة، والعدة، وأحسب أن أصله من الإهاب الذي ترك فيه الإنسان ما يحتاج إليه من آلة السفر.

قوله (عليه السلام): «ألا وإن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه وعرف عدوه فعصاه».

أعقل الناس أزيدهم، وأوفاهم عقلاً، والعبد هو المملوك المذل أخذ من قولهم طريق معبد أي مذل. وأخذ العقل من عقل الناقة لأنه الذي يمنعها مما يكره وقوعه من قبلها، فلما كان العقل يمنع من استعمله من مواجهة مكروهات القبائح سمي عقلاً، وأصل العقل الذي يجب أن يشترك فيه جميع المكلفين عشرة علوم وهي معروفة عند أهل الكلام، وموجودة في كتبهم، وتلحق بها زيادات مكتسبة واختصاصية من الله (تعالى) منها العلم بكيفية التأنيس مفصلاً، وكيفية التنفير، وما يزرع للإنسان الهيبة في قلوب الناس، وما يزرع المحبة، وما يزرع العداوة من الأقوال والأفعال والتروك ومنها العلم بعواقب الأمور مما يستدل عليه بشاهد الحال، ومجرى العادات، ومنها العلم بكيفية التصرف في أنواع المكاسب على الوجه الذي يؤدي إلى الزيادة دون نقصان، وجلب المنافع ودفع المضار، والمعرفة بالله (تعالى) هي العلم بالله وهي أصل لكل خير، وهي نقيض إنكاره (تعالى) والجهل به.

والطاعة نقيض المعصية، وللإنسان عدوان أحدهما النفس، والثاني الشيطان، وسائر ما يتوهم عدواً في حكم الجند لهما والمبني عليهما.

(١) سورة قريش آية ١.

والمعنى في ذلك: أن أعقل الناس من استعمل عقله في نجاة نفسه وفكاك رقبته بمعرفة ربه، وعبادة خالقه إذ العقل لا ينفع إلا بالاستعمال له، وقد روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «قسم الله العقل على ثلاثة أجزاء فمن كن فيه فقد كمل عقله، ومن لم يكن فيه فلا عقل له: حسن المعرفة بالله، وحسن الطاعة، وحسن الصبر على أمره (جل وعز)،» وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع» وعقب (عليه السلام) معرفة الله (تعالى) بالطاعة له لإدخاله حرف التعقيب الذي هو الفاء لأن معرفة الله (تعالى) أصل طاعته (تعالى) من دون معرفته حق معرفته، بلا نِد ولا مثيل مختصاً بصفات الكمال الواجبة له لنفسه، ولا بد في طاعته (تعالى) من الإجلال والتعظيم الذي يقبح وقوعه لغير مستحقه، فإذا عرف ربه الذي خلقه ورباه، وأغناه، وأقناه، وأرشده، وهده فإطاعه، وتحري رضاه، كان أعقل الناس لأنه أثر هده على هواه وعمل لأخراه، وأعرض عن دنياه، وكذلك من عرف عدوه الذي هو نفسه الأمانة بالسوء، والشيطان الذي هو لنا بنص القرآن الكريم (عدواً)، فمن عاداه وعصاه، ولم يمل أبداً إلى رضاه، فات بالنجاة، وظفر بالحياة، ومن أطاع عدوه رمى به في المهالك وأسلكه ضلك المسالك فأوبعه ورداه، وإنما قلنا ذلك لأن من لم يعرف عدوه لم يتمكن من الاحتراز منه. والنفس أشد العدوين لزاماً، وأنفذهما سهاماً، وأبعدهما مراماً، فمن أعطاها هواها، فقد أعطاها تواها، فالمفلح من زكاها طهرها، وأنماها، والخائب من دساها دنسها وغياها وفي الجحيم ألقاها باثرة حائفة طائرة مروعة نافرة تظن أن يفعل بها فاقره.

الظن هاهنا بمعنى العلم، والفاقرة ما تكسر فقار ظهره إذا حمل ثقیل وزره.

قوله (عليه السلام): «وعرف دار إقامته فأصلحها، وعلم سرعة رحلته فتزود لها».

المعرفة نقيض الإنكار، والدار هي التي يسكنها الدوار.

والإقامة نقيض الرحلة، والإصلاح تنقيتها من المفسدات، وتنزيهاها

المؤذيات، والعلم هو العرفان، والسرعة نقيض الريث والبطء والأناة، والرحلة نقيض الإقامة التي هي دار الآخرة. لأن دارنا هذه طريق على الحقيقة، وليست بدار نزول على الحقيقة وقد قال بعض الحكماء العرب:

فليس لعيشنا هذا مهاه وليست دارنا الدنيا بدار

وإنما يطلق عليها اسم الدار بقرينة، فيقال: دار الزوال، ودار الضلال، ودار الهلاك، ودار الغرور إلى غير ذلك من ألقابها الشرعية، وأسمائها اللغوية، فأما الآخرة فهي دار القرار، ودار المقامة، ودار الحيوان للمؤمنين، ودار البوار، ودار النكال ودار العذاب للعاصين، وكلا الدارين دائمة، وأهلها فيها دائمون فأهل النعيم في نعيمهم لا يسمون، وأهل العذاب في عذابهم لا يرحمون فإذا كانت دار الإقامة إحدى هاتين الدارين، وكانت الرحلة إليها سريعة، وكان الزاد ليس إلا العمل الصالح، وكان من أمر أن يصلح دار إقامته قد أتى من قبل نفسه، وأسكن في العذاب الأليم مهاده الجحيم، وشربه الحميم، وطعمه الزقوم، وفاكهته السموم وكان من لم يزود لرحلته أرجح بغير زاد ولم يمهل لمعاد، فأي عذر لمن اغتر بما هذا حاله، وبأي شيء تأسى نفسه، ألم ينظر الداخلين إلى الدنيا يدخلونها بغير شيء، والخارجين منها يخرجون منها بغير شيء، والمتمتعين بين هاتين الحالتين من الملوك، فمن دونهم كأنهم في أضغاث أحلام، وزيادتهم إلى نقصان، وربهم إلى خسران. آخر صحتهم سقم، ونهاية شيبته هرم، وغاية ملكهم عدم، ومنتهى حياتهم الموت، ووجدانهم القوت، أكثر لذة ملكهم زوال عقله بالخمير أو استخفاف حمله بالصيد، فإذا عاد إليه عقله اشتغل بهم لا تنحل عقده، ولا يتقوم أوده، فهذه حاله حتى يدعى إلى الحكم العدل الذي لا يجور فوقف بين يديه كتيلاً حسيراً لا يملك فتيلاً ولا نفيراً، ولا يعرف قبلاً، ولا زبيراً قد أجمع كبيراً، وخرج فقيراً، فصارت الجلالة واللذة عليه حسرة، والأملك تبعه، والملك حجة ﴿وردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين﴾^(١).

ف قيل له: هذه دار إقامتك لم تصلحها، وسرعة نقلتك لم تزود لها فما

(١) سورة الأنعام آية ٦٢.

عذرك، فجر في الجحيم، وصب فوق رأسه الحميم، وقيل له: ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾^(١)، وأخبر بأن لا موت ولا فوات كما روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (عليه السلام) في قوله (تعالى): ﴿وأنذرهم يوم الحسرة إذا قضي الأمر﴾^(٢) قال (تعالى): «لأهل الجنة خلود لا موت فيها أبداً، ولأهل النار خلود لا موت فيها أبداً»، وذلك قوله (تعالى): ﴿إذا قضي الأمر﴾ على أهل الجنة الخلود فيها، وقضي على أهل النار الخلود فيها.

قوله (عليه السلام): «ألاً وإن خير الزاد ما صحبه التقوى، وخير العمل ما تقدمته النية، وأعلى الناس منزلة عند الله أخوفهم منه» خير الزاد أفضله، والزاد ما يأخذه المسافر من المتاع في طريقه. وصحبه بمعنى قاربه ولازمه، والتقوى هو الخوف لله (تعالى) وليس خيراً هنا يفيد أن دونه من الزاد ما هو نافع، ولكن ما صحبه التقوى، فمعنى ذلك أن الخير كله مجموع فيما صحبه التقوى وما لم يصحبه التقوى، فلا خير فيه، وكذلك الكلام في العمل لأن ما لم يتقدمه النية من الأعمال الصالحة، فلا نفع فيه، ولا بركة، والكلام فيه على نحو ما تقدم.

وأعلى الناس معناه: أرفعهم منزلة عنده (تعالى)، والمنزلة هي الحالة، والمزية وأراد بقوله عند الله المقام الذي لا حكم فيه إلا الله وهي دار الآخرة، وأنه (سبحانه) ملك الدنيا والآخرة، ولكنه فداً في الدنيا، ومكن وخير، وبين تعريضاً للشواب وتمكيناً من الفعل والترك ليصح معنى التكليف.

والوجه الثاني في قوله: عند الله (تعالى) يريد في علمه (تعالى) كما يقول: الحاكم عندي أن الأمر كذا وكذا معناه في علمي، ومقتضى أمري وأخوفهم منه معناه أخشى له، لأن الخوف والخشية معناهما واحد، والمؤمن لا يزال خائفاً حتى يلقى الله (سبحانه) وقد حكى الحكيم (سبحانه) وذلك عنهم في كتابه الكريم بقوله: ﴿وأقبل بعضهم على بعض يتسألون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين﴾^(٣) معناه خائفين فمن الله علينا، ووقانا عذاب السموم

(١) سورة الدخان آية ٤٩.

(٢) سورة مريم آية ٣٩.

(٣) سورة الطور آية ٢٦.

نوع من أنواع العذاب نعوذ بالله (تعالى) من عذابه، ونسأله الفوز بجزييل ثوابه، وإن أردت العجب الذي يشغل القلوب والأفكار، فانظر إلى الصفوة المكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد غفر له ما تأخر من ذنبه، وما تقدم، فإنه خاف الله (تعالى) خوفاً عزفه عن الدنيا جملة، فما آخّر منها كُراع نملة، وقد كان ملك جزيرة العرب من عمان إلى جدة، ومن عدن إلى طور الشام، وجبي إليه خراجها فما خلف ديناراً، ولا درهماً، ولا ذهباً، ولا فضة، وخلف درعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير، وعرض نفسه للناس في جنابات إن كانت منه إلى أحد منهم في قصص طويلة خوفاً من الله (تعالى) وقد قال: لأصحابه في حديث طويل: «وقد قال له: يا رسول الله لست كأحدنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال (عليه السلام) وقد غضب والله إنني لأخشاكم الله، وأعرفكم بما أتقي»، وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) خميص البطن مُنخرق القميص يمسى ساهر العين، يبكي ويتململ ويصلي حتى تورمت قدماه، فكيف بنا وقد خوطبنا بقوله (تعالى): ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾^(١) والمعنى في ذلك أن الواجب على العاقل الاستعداد والتأهب للمعاد واتخاذ التقوى صاحباً في جميع الأعمال لينجو غداً من الأهوال. وإن تقدم النية على عمله ليقع خالصاً لربه فقد قال (تعالى): ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾^(٢) والإخلاص لا يكون إلا بالنية. لأنه لا يجوز إثبات أحدهما ونفي الآخر. لا يقول: أخلصت العمل لله، وما نويت ولا نويته، وما أخلصته، بل يعد من قال: ذلك. مناقضاً جارياً مجزئاً من يقول: أنويت، وما نويت وقد رويناه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال: «الأعمال بالنيات، ولكل امرء ما نوى»، فأخبر (عليه السلام) أن الأعمال لا تكون أفعالاً نافعة عند الله (تعالى) إلا بالنيات وأن العبد لا يكافئ بالثواب إلا على ما نوى من الأعمال به وجه الله (تعالى)، وأخبر (عليه السلام): «أن أعلى الناس منزلة عند الله (تعالى) أخوفهم منه لأن الخائف له لا بد أن يكون عارفاً به حقيقة المعرفة، وعند ذلك يكبر جلاله، ويعظم سلطانه، ويتوقع نزول وعيده،

(١) سورة الزلزلة آية ٨.

(٢) سورة غافر آية ٦٥.

ويذكر إيقاعه (عز وعلى) بالأمم الماضية، والقرون الخالية، ويجوز أن ينطبق جفناه في الدنيا، فلا يفتحان إلا بين يدي ربه (سبحانه) في الآخرة في ذلك المقام الهائل عند الملك العادل صادق الوعد، والوعيد الفعال لما يريد، وقد توعد من أتاه على غير عهده بسطوة شديدة موبقة عتيدة، لا مجير منها ولا ناصر ولا غاية لها ولا آخر.

هذا ما يخشى قلبه من هجوم الصاخة والطامة، والواقعة، والقارعة، الصاخة تصخ لها الأسماع من فرط الاستماع حتى تستك أو تكاد فلا يلتفت من روعها إلى الأموال، والأولاد.

والطامة هي تطم على العباد، وتغمر البلاد. أخذت من الطم وهو البحر الرجاف متباعد الأطراف.

والواقعة التي تقع بكلكلها على البرية، فلا تبقى منهم بقية.

والقارعة تقزع الأسماع، والقلوب، فتبعث الأحزان والكروب، فكيف يسلو من تفكر في هذه الأحوال، أو يشتغل بالأهلين والأموال ومن لك بالحازم المستمر، والغادي المبكر، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الخائفين، ويصلي على محمد وآله الطيبين . . .

الحديث السادس عشر

عن أبي هريرة، وقد تقدم ذكر حاله ونسبه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنما يؤتى الناس يوم القيامة من إحدى ثلاث: إما من شبهة في الدين ارتكبوها، أو شهوة للذة آثروها، أو غصبة لحمية أعملوها، فإذا لاحت لكم شبهة فاجلوهما باليقين، وإذا عرضت لكم شهوة، فأقمعوها بالزهد وإذا عنت لكم غصبة فادروها بالعفو انه ينادي مناد يوم القيمة من له على الله أجر فليقم، فيقوم العافون عن الناس ألم ترى إلى قوله (تعالى): ﴿فمن عفى وأصلح فأجره على الله﴾^(١)، معنى يؤتى الناس يؤخذون، ويهلكون كما يقول صاحب الثغر: أخشى أن يأتينا العدو من هاهنا، وقد قال (تعالى): ﴿فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم﴾^(٢) ويقول قائل أهل اللعنة: آتينا من كذا وكذا إذا نزل بهم المحذور من هنالك، فأكثر ما يستعمل آتينا في المكروه، وإن كان الأصل في الإتيان يقع في المحبوب والمكروه، فقد صار المكروه به أخص، ويوم القيامة هو يوم القيام إلى الله (تعالى) قال (سبحانه): ﴿يوم يقوم الناس لرب العالمين﴾^(٣). معناه إلى رب العالمين، والله أعلم، ويحتمل أن يكون قيامهم له وحده لا لأحد سواه لئلا يتوهم أن لصاحب الصور في ذلك صنعا بل قيامهم لله (تعالى)

(١) سورة الشورى آية ٤٠.

(٢) سورة النحل، آية ٢٦.

(٣) سورة المطففين، آية ٦.

وحده، وألحقت الهاء فيها للمبالغة، ومثله كثير، والمراد بإحدى ثلاث أي بواحدة من ثلاث ثم بينها (عليه السلام) فقال: «إما من شبهة في الدين ارتكبوها والشبهة هي: التي تشبه الحق وتلبس به. قال الله (تعالى): ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾^(١) أي تلبس بعضها البعض لاشتراكها في اللون والصورة، وهذا يحتمل أن يراد بها المتدينون من كل فرقة من فرق الكفر، والإسلام لأنهم ما أوتوا، إلا من الشبهة، ويحتمل أن يخص بها فرق الإسلام الضالة، وأن يكون الدين المعهود هو دين الإسلام والارتكاب هو: افتعال من الركوب، فكأنه قال (عليه السلام): ركبوها، وركبوهم لها اعتقادهم لها، وعملهم عليها، وكان أكثر ما يتصرف به في الأمور، وتقضي به الحاجات: الركوب، فيحتمل الاعتقاد عليه استعارة وتشبيهاً، وهي من غرائب الاستعارات وعجائب العبارات، ولم لا يكون كذلك (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو من قريش البطاح، ورُبي في بني سعد، وهم فصحاء العرب وكان روح القدس يؤيده ويعينه - والشهوة هي المعنى الذي يوجب كون جملة الحي مشتهياً بشرط الاختصاص - واللذة هي ما تحصل عقب إدراك المشتهى، وقد يكون المشتهى مباشراً، وقد يكون منفصلاً، فتقع اللذة عقب المشاهدة، والذكر والتصور، والإنسان يجدها من نفسه، وإشار الشهوة تقديمها على غيرها هذا أصل الإيثار أن تقدم فعلاً على غيره مع الحاجة إلى ذلك، وقد يكون محموداً، وقد يكون مذموماً باختلاف القصود والوجوه - والغضبة هي واحد الغضب، وهو الغيظ والحنق، وقد يكون محموداً إذا كان الغضب لله، فإن كان للحمية والأنفة كان مذموماً، والحمية هي الكبر والأنفة، وهو سفه الحق، واستصغار الناس، وإعمال الحمية يراد بها فعلها، ولا يجوز فعل الحمية، ولا العمل لأجلها.

المعنى في ذلك: أن الناس لا يؤتون يوم القيامة في نفوسهم إتياناً يوجب هلاك النفوس، وخلودها في العذاب الدائم إلا من إحدى التي ذكر (صلى الله عليه وآله وسلم) أولها الشبهة في الدين لأنها أصل لكل ضلالة، وفتنتها أعم، وأمرها أهم فكم من عالم قد طرح به الشبهة في بحار

(١) سورة البقرة آية ٧٠.

الضلال، وكم من متعلم أوردته أودية الويال، وكم من جاهل قد دحت به في ميدان النكال، ولا يعتصم من فتنها إلا من جعل خوف الله (تعالى) عدته والفرع إليه عمدته، والنصفة شعاره، وسؤال الصالحين دثاره لأننا روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم» واعلم أيها الأخ أيذك الله أن المعرفة بالدليل ينهج لك السبيل، وأكثر ما أتى الناس من جهلهم بالدليل، وهو مأخوذ من دليل الطريق. قال قائل أهل اللغة... إذا الدليل استاف أخلاف الطرق... فسمي دليلاً لأنه يرشد ويوصل إلى الغرض المطلوب، فكلما كان إذا نظر العاقل فيه على الوجه الصحيح أوصله إلى العلم، فهو: دليل وهو اليقين الذي تسكن إليه النفس. قال (تعالى): ﴿وَاسْتَيْقَظْهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾^(١) يعني علمتها، وسكنت إليها، ولا يصح لها علم فيما يجوز ورود الشبهة عليه إلا بالدليل إذ حصول العلم بغير دليل فيما هذا حاله مستحيل، وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) برواية النعمان بن بشير أنه قال: «الحلال بين، والحرام بين وبين ذلك أمور مشتهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن تركهن استبرأ من الدنية، ومن واقعهن واقع الحرام، ومثل ذلك مثل رجل يرفع حول الحمى فيوشك أن يقع فيه ألا أن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه»، وفي هذا تنبيه على أن الصواب عند وقوع الشبهة في بعض الأمور الإمساك عن التقحم، وتعريف الصواب بالدليل بحيث لا يبقى في قلب الإنسان ريب، ولا شك لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى بأن من واقع الأمور المشتهات واقع الحرام، فأما الشهوة فهي تعلقه بوجهين البطن، والفرج، والبطن أعم، وهما: الأجوفان اللذان ذكرهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد قال (تعالى): ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾^(٢) فاي لذة تتم في مأكل لمن علم أن عاقبة أكله تعود ناراً، وعاراً، وخزياً، وشناراً، وقد قال الشاعر:

(١) سورة النمل آية ١٤.

(٢) سورة النساء آية ١٠.

لا خير في لذة من بعدها النار

وقد جعل الله (تعالى) عاقبة المأكولات، والمشروبات في الدنيا إلى الأمور المستقذرات التي تنفر عنها النفوس، وهذا لعمر الله، مذهب لكل عاقل هذا مع التبعة العظيمة في الآخرة. وفي الرواية أن أمير المؤمنين (عليه السلام) دخل عليه عليّ أبي نيزر وكان أبو نيزر هذا من أولاد ملوك الحبشة، فتاب إلى الله (تعالى) وأتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فخدمه في منزله حتى قبضه الله (تعالى) إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) فانتقل إلى علي (عليه السلام) فأنزله العين التي تعرف اليوم بعين أبي نيزر تنسب إليه، وكان إنزاله إياها قبل خروج نهري الأعظم، وفيها ربيع نهر صغير، فدخل إليه (عليه السلام) فقال: يا أبا نيزر هل عندك طعام...؟ فقال: يا أمير المؤمنين ليس إلا قرع من قرع الضيعة، وما به آنية إلا آنية لا أرضاها لأمير المؤمنين (عليه السلام) فقال (عليه السلام): عليّ به، فإن أكفنا أنظف الآنية، فجاء فأكل حتى قضى حاجته، ثم قام إلى الربيع فغسل يديه، ومضمض فاه، ومسح يديه على لحيته وصدره وبطنه ثم قال تعس من أدخله بطنه النار، ثم قال عليّ بالمعول فجئى به فنزل فجعل يضرب، فلم يصنع شيئاً ثم طلع وجبينه يقطر عرقاً، ثم نزل فجعل يضرب، وهو يهمهم، فاندھقت عليه كأنها عنق جزور، فطلع (عليه السلام) حامداً الله (تعالى)، وقال عليّ بدواة وقرطاس، فوقعها على فراء مكة والمدينة، وأطلق لأبونا الحسن والحسين (عليهما السلام) أيديهما فيها، ولنا من بعدهما دون سائر أولاده، وأولادهم صلة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في قصة طويلة تعلقت بها أحكام كثيرة، وكذلك رويانا عن سلمان (رحمه الله) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «من استلقى على المأثور، ولبس المشهور، وركب المنظور لم يرح رائحة الجنة» ونحن نحمل هذا على المحرم، والملبس إذ لا يصح غير ذلك فيا لها من شهوة ما أوحم عاقبتها، وأمر تبعتها، وأعظم نغصتها، وأسرع نكاليها، وأدهى وبالها...! وأما ما يتعلق بالفرح من الشهوات فالأمر فيه أظهر، وركوبه أدهى وأكبر، وقد قال (تعالى): ﴿ولا تقربوا الرءا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً﴾^(١) وقد تقدم تفسير هذه الآية، وكفاك

(١) سورة الإسراء آية ٣٢.

ظاهاها في الزجر عنها، والفرار منها، وتعلقت به هذه الأمور الهائلة، وهي الفحش الذي هو القبح المتناهي، وساء سبيلاً بمعنى: كره وقبح. وإنما كان كذلك لأن فيه غضب الرب، وهو أعظم مصيبة أصيب بها العباد، ولا يقوم لغضبه (تعالى) الحيوان، ولا الجماد، وقد تجلّى (سبحانه) للجبل غاضباً بمعنى أظهر له آية من آياته، فجعله دكاً، ولا أطول ولا أقوى منه...! فكيف بابن آدم الضعيف المسكين...؟ ومنها اختلاط النسل، ومنها أن فاعله يستصغر عند أهل الدنيا والآخرة، ويستخف به الجميع، ويعد خائناً عند الكفار والمسلمين، ويخرج عن دائرة النصفة لأنه رضي للناس ما لم يرض لنفسه، وقد روينا عن علي (عليه السلام) أنه قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): في الزنا ست خصال: ثلاث في الدنيا، وثلاث في الآخرة، فأما التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء، ويعجل الفناء، ويقطع الرزق. وأما التي في الآخرة: فسوء الحساب، وسخط الرحمن، والخلود في النار...». وأما الغضب فقد قدمنا فيه الكلام وهو: شر في النفس، وحرارة في القلب، وهو جمرة تتوقد في جوف ابن آدم، فإذا توقدت أضرمها الشيطان، وألقى عليها حطب الجهل، وأمدّها بجمر العصبية، فأحرقت الحسنات عن كتب، وتناهت في الأجيح واللهب، فكم من قصر هدم، وآل ضرم، وأنف صلم، ورأس صدم، فنعوذ بالله من شره، وقل ما يطفئ ناره من المياه إلا ماء ذكر الله (تعالى)، وثلج برد معرفته لأن يذكر الله تطمئن القلوب، وبمعرفته تندفع الكروب، وهو كما ذكرنا على وجهين: مذموم، ومحمود، فما كان لغير الله (تعالى) فهو مذموم كالغضب في أمور الدنيا ومضارها ومنافعها، وحقوق النفس في ذلك ما روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «من برد غضبه دفع الله عنه عذابه، ومن حفظ لسانه ستر الله عيوبه، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره...».

فأما الغضب لله (تعالى) وفيه فذلك من كبار الحسنات، وموجب العالي من الدرجات، وقد روينا عن علي (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): قال موسى بن عمران (عليه السلام) لله (تعالى): يا رب من أهلك الذين تظلمهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك...؟ قال: فأوحى الله (عز وجل) إليه: الطاهرة قلوبهم، البريئة أيديهم الذين يكتفون

بطاعتي كما يكتفي الصبي الصغير باللبن، الذين يآوون إليّ مساجدي كما
تآوي الطيور إلى أوكارها، الذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت كالنمر إذا
طرده فقد رأيت كيف أتى هذا الخبر الشريف على جميع ما تقدم . .

أما طهارة القلوب، فمن فاسد الاعتقادات، وذنس الشبهات وأما براءة
الأيدي، فمن رجس الفاحشات، ومس المحظورات، وخص الأيدي بذلك
لأنها المؤدية إلى الفروج والبطون. وأما الأويّ إلى المساجد، فهو: القيام
بواجبات الصلوات المغارب، والعتمات . . . وأما الغضب لله، فقد جعل في
مقابلة ظل العرش المجيد في المقام الشديد، وشبه غضب الغاضبين لله
(تعالى) بغضب النمر، وقد علمت أن النمر أقوى السباع غضباً وأقلها احتمالاً
للغيظ، ومن ذلك قولهم: تنمر فلان إذا اشتد غضبه، وقولهم: فلان لابس
جلد النمر . .

قوله (عليه السلام): «فإذا لاحت لكم شبهة فاجلوها باليقين، وإذا
عرضت لكم شهوة فأقمعوها بالزهد، وإذا أعنت لكم غيبة، فادرؤها
بالعفو» .

لا يقال لاح إلا للشيء إذا كان يبدو في الحين بعد الحين كما يلوح
البرق، والشيء الصقيل، وكذلك حال الشبهة لأنها لا تستقر في أذهان أهل
النظر والتحصيل، وقد قدمنا الكلام في تسميتها شبهة، وإن ذلك لاشتباهاها
بالحق . . .

والجلاء هو: كشف الصدى عن الشيء الصقيل، فشبه (عليه السلام)
الشبهة بالطبع يكون في السيف وشبهه، فلا يجلوه إلا اليقين كما تجلو
المدادوس السيف. واليقين هو العلم المحض الذي يقرب من الضروري،
فيبعد من الشك، والشبهة، والعارض هو الطارئ الذي لا استقامة له، وقد
يضر وينفع، والشهوة قد تقدم معناها .

والقمع هو ضرب رأس الشيء حتى ينقمع بمعنى ينكتم، وينغمر كما
يفعل القنفذ، ومنه سميت المقمعة: مقمعة لأنها تقمع ما واجهت بمعنى أنها
تصدمه فينحجر قال سويد بن أبي كاهل:

رُبُّ من أنصحت غيظاً قلبه قد تمنى لي موتاً لم يقطع

مزيّداً يخطو ما لم يسرّني فإذا أسمعته صوتي انقمع
معناه: انغمر وخضع، فكان قمع الشهوة قرعها بالوعظ وغمرها بالزهد.
والزهد: هو استصغار الدنيا، واحتقارها، وترك أكثر حلالها خوفاً من
وبالها..

ومعنى عنت: اعترضت، واعتراضها أن تحول بينك، وبين قصّذك،
ومنه سمي العنان: عناناً لأنه يعرض للفرس دون مراده، ويحول بينه، وبين
غرضه، والغضبة فعلة من الغضب، والعفو ترك المناقشة والمعاقبة على الفعل
السابق، وأخذ من المكان الذي لم يتتبع بالرعي والاختلاء حتى يقرّ فيه
الخلا، وقر الكلا... يقال: عفا يعفو، ويقال: فلان يرعى العفو إذا كان
متبعاً يصل حيث لا يصل الناس، فإذا لم يناقش على الخطيئة، ولا يعاقب
في الجنية قيل: عفا، وأصله ما قدمنا..

المعنى في ذلك: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) عرفنا ما يدفع عنا
ضرر هذه الخلائع الثلاث التي هي أصل النكال، وسنخ الوبال فالواجب علينا
التفهم والقبول لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) طبيب أدواء الدين، ومعلم
خصال الخير، والناصح العارف، والبصير الكاشف، فأمرنا عند لياح الشبهة
بالفرز إلى اليقين لأن به جلاءها، وذلك لا يقع إلا بالنظر في الأدلة والبراهين
وسبرها في قالب الحقائق، والاستعانة بأهل الصلاح والمعرفة في إيضاحها،
وافصاحها بالعبارات المستعذبة، والأنوار الملتهبة، وفي ذلك ما روينا عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «فقيه واحد أشد على
الشیطان من ألف عابده» وإنما كان أشد على الشيطان من ألف عابد لأنه
يكشف للمسترشدين عن وجوه الأدلة، ويبين لهم السبب والعلة، والعابد
ربما فتنه الشيطان في عبادته فتنة تؤدي إلى هلاكه، وارتباكها، فلا يطعم طامع
في فكاهة نحو تأويلنا هذا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو أنه قال في
تأويل هذا الخبر لأن العالم يستنقذ عباد الله من حيرة الجهل بعلمه، والعابد
يوشك أن ترد عليه شبهة، فإذا هو في بحار من الهلكة، وأمرنا أن نقمع
الشهوة بالزهد لأن غير الزهد لا يقوم مقامه في قمعها ودفعها، وأصل الزهد
التفكير في الآخرة، والمعاد، والحشر، والحساب، وتصور الموت والأحوال

بعد الموت من تغير البنية، وفساد الآلة، وتنكر الجوارح الحسنة عن عاداتها المعتادة حتى يصير المسكون إليه منفوراً عنه والمحبوب مكروهاً، وأفضل كرامة له مواراة جيفته، وردم التراب عليه وقد روينا عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في مثل ذلك «أن جارية قالت له: ما أحسن عينيك...! قال: هما أسرع، شيء إلى البلاء مني»، فلو رأيتهما بعد ثلاث وقد سالنا على خدي في حديث طويل...!

وإشعار القلب: خوف الله (تعالى) فعند ذلك يكون العبد على وجل شديد، فيقوم بالفرائض، ويكف عن المحارم لتوقعه هجوم الموعود، وحلول الملحود، وقد نفذت اللذات، وبقيت التبعات، وذهبت الشهوات، فرحم الله امرأً نظر إلى الدنيا بعين الاحتقار، وبسط إليها كف الاضطراب، وأخذ منها أخذ العليل النبيه من الدواء الكريه، ولم يسط إلى محرماتها يداً، ولا يملأ من حطامها فماً، وجعل لنفسه على نفسه رقيباً، ومنها عليها حسيباً، وأمرنا أن نندراً بمعنى: ندفع عان الغضبة وهو عارضها كما قدمنا بالعفو ما لم يكن الغضب في حق الله تعالى لأن ذلك أولى بالمتقين، وهو المعروف من شيم المرسلين (عليهم سلام رب العالمين)، وحسن العفو متقرر في العقول لا ينكره منكر، ولا يدفعه دافع، ولذلك اشتهر في المعرفة بحسنه من النفس، واستحسانه من الغير المسلمون والكفار واختصت العرب من ذلك بما ملكت به الدفاتر، وشحنت به الأوراق في الجاهلية، والإسلام، وفي الحديث «إن وفد هوازن وصلوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالجعرانة فقالوا: يا رسول الله لو أخذنا أحد هذين الملكين، يعنون النعمان بن المنذر، والحرث الجفني لرجونا منه العفو، وأن أكثر من في الحضائر خالاتك» فاستطاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نفوس المسلمين عن النساء والذرية، وقيل: انه ضمن (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن شحت نفسه بمن كان معه بسبب فرائض من أول ما يفى الله عليه وردها عليهم في حديث طويل... وروينا في حديث سبأيا طي: «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وقعت في نفسي منهن جارية حماء حواء لعساء لمياء غطاء شماء الأنف معتدلة القامة، مدورة الهامة درماء الكعبين، خدلجة الساقين لقاء الفخذين، خميصة الخصرين، ضامرة الكشحين، مصقولة المتنين قال: فلما رأيتهما

أعجبت بها وقلت لأطلبين إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يجعلها في فيثي، فلما تكلمت نسيت جمالها لما رأيت من فصاحتها فقالت: يا محمد إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي العرب، فإني ابنة سرّة قومي كان أبي يفك العاني، ويقرّي الضيف، ويشبع الجائع، ويفرج عن المكروب، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، وما رد طالب حاجة قط عنها، أنا بنت حاتم الطائي، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): هذه صفة المؤمن لو كان أبوك إسلامياً ترحمنا عليه، فخلوا عنها فإن أباهما كان يحب مكارم الأخلاق، والله (تعالى) يحب مكارم الأخلاق، فقام أبو بردة فقال: يا رسول الله: الله يحب مكارم الأخلاق...؟ فقال: نعم يا أبا بردة لا يدخلن الجنة أحدٌ إلّا بحسن الخلق... .

والعفو كما علم الكافة من أشرف مكارم الأخلاق، وأعلى طبقاتها وهو أوفى حسن الخلق، وفيه آثار كثيرة... .

قوله (عليه السلام): «انه ينادي مناد يوم القيامة من له على الله أجرٌ فليقم، فيقوم العافون عن الناس ألم تر إلى قوله (تعالى): ﴿فمن عفى وأصلح فأجره على الله﴾؟» .

المنادي: هو الصائح برفيع صوته، وأكثر ما يستعمل في الأمور المهمة قال الحرث بن حنظلة:

اجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء
من مناد ومن مجيب ومن تصهال خيل خلال ذاك وغاء... .

ويوم القيامة هو يوم البعث، وقيام الناس من أجدانهم إلى ربهم كأنهم جراد منتشر، ومعنى قوله (عليه السلام) من له على الله أجر يريد: من يجب له على الله أجر، وكل مطيع لله، فأجره على الله، وإنما خص العفو بذلك لأنه أفضل الأعمال وكان كذلك لأنه يتضمن الصبر والكرم وحسن الخلق ومخالفة الهوى، وقصم قرون العصبية، وجدع أنف الحمية، وكل واحد من هذا له في الإسلام موقع كما أننا نعلم أن الكل من الخلق عباد لله، فخص

(١) سورة الشورى آية ٤٠ .

(سبحانه) الصالحين بنسبتهم في العبودية إليه تشریفاً، فقال عز قائلًا: ﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً﴾^(١).

الهُون في المشي نقيض المرح، وهو الضرب بالرجل للخلاء.

والسلام هو: المسالمة، وهو ترك المشاحنة، والمحاربة، والأجر هو الجزاء، والعافون هم الذين يهبون حقوقهم لله (تعالى) صبراً واحتساباً، وصرح (عليه السلام) بأنه أخذ الخبر عن الآية وهو قوله (تعالى) ﴿فمن عفى وأصلح فأجره على الله﴾^(٢) وقد تقدم الكلام في معناه إلا أن العفو يتعلق بالغير والإصلاح يتناول جميع الأعمال مما يتعدى، ومما لا يتعدى المعنى في ذلك: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كشف لنا بهذه الألفاظ الصحيحة، والمعاني الصريحة عن عظم منزلة العفو وجلالة خطره عند الله (تعالى)، وذلك واضح لكل متأمل ألا ترى أنه قال: «من له على الله أجر فليقم» فقام العافون عن الناس من غير إشعار بلفظ يبين أنهم المرادون، وما ذاك إلا لسبق البشارات إليهم عند فراق الدنيا.. بأن من عفى عن غيره لم يكن بينه، وبين الملائكة (عليهم السلام) معاملة في حساب، ولا عرض، ولا شهادة تقرير، وتشيع، وأن أجرهم قد وجب على الله (تعالى) واختصوا بتخفيف مؤونة الحساب، ورفعت عنهم مشقة السؤال والجواب، فנסأل الله (تعالى) أن يجعلنا من العافين، لوجهه والغاضبين لدينه، وكافة المسلمين، والصلاة على محمد وآله...

(١) سورة الفرقان آية ٦٣.

(٢) سورة الشورى آية ٤٠.

الحديث السابع عشر

عن عبدالله بن مسعود بن الحرث بن شمع بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحرث بن تميم بن سعد بن هذيل قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «يقول الله (تعالى): يا بن آدم تؤتي كل يوم يرزقك وأنت تحزن، وتنقص كل يوم من عمرك، وأنت تفرح أنت فيما يكفيك، وتطلب ما يطفئك لا بقليل تقنع، ولا من كثير تشبع». . . عبدالله هذا هو المبرز في العلم، المعروف الحق، المشهور بنفاذ البصيرة وفيه آثار كثيرة، وهو أحد العلماء الأربعة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يختلف أحد من أهل العلم أنه ثاني علي بن أبي طالب أمير المؤمنين (عليه السلام) وإن اختلف في الثالث والرابع بين سلمان، وعمر، ومعاذ، وأبي الدرداء وزيد، وهو الذي كان على بيت مال العراق في ولاية عمر، وعمر من قد علم الكافة في التحفظ في أمره، فدل ذلك على ارتفاع الشك في أمره والقطع على عدله، وأمانته، وهو أول من فقه أهل العراق، فحققوا ودققوا، وهو من هذيل حليف لبني زهرة بن كلاب، وعد في رجالهم، وكان بدرياً، وهو الذي روي عنه القول المشهور يوم أحد: ما كنت أظن أن فينا يا أصحاب محمد من يريد الدنيا حتى نزلت الآية ﴿منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة﴾^(١) فما ظنك بمن كانت هذه حاله، والكلام فيه كثير وهو أشهر من أن يخفى، وهو عبدالله بن مسعود بن الحرث بن شمع بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن

(١) سورة آل عمران آية ١٥٢.

الحرث بن تميم بن سعد بن هذيل قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «يقول الله (تعالى)...».

يقول من القول، الله الذي نالُهُ إليه القلوب. أي تميل وتصغي إلى محبته لاستحقاقه لذلك، وتعالى يفيد أنه الأجل الأكبر، ولا أعلى منه ولا أكبر بل هو أعلى من كل شيء قدرأً وشأنأً إذ التعالي مستحيل في حقه لأنه ليس له حالة نقص ارتفع عنها حالاً بعد حال تقدس عن ذلك ذو الجلال... .

وابن آدم يطلق على الإنسان، وآدم هو أبو البشر فلا بشر قبله ونطق الكتاب بتسميته آدم من عند ربه، وروينا عن ابن عباس (رضي الله عنه) «أنه سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض أوجهها»، وذهب أهل التعطيل من الباطنية إلى أنه أول داع في عالم الستر، وأنه أول البشر بالولادة الروحانية لا الجسمانية ولسنا نشحن بذكر خرافاتهم الأوراق، فقد نبأنا الله من أخبارهم، وهتك بمعرفتنا الحضيف من استارهم، ويكفيك في ذلك أن قولهم رد لمحكم الكتاب، ومعلوم السنة، وإجماع العترة والأمة، ولا شك أن ما هذا حاله انسلاخ عن الدين، وخروج عن الملة.

ومعنى تؤتى كل يوم برزقك؟ .. معناه: يوصل إليك رزقك لا محالة وإن شككت في ذلك فأرخص قلبك من عارض هذا الشك بالفكر في الحيوانات التي لا تدخر أقواماً، ولا تملك بتاتاً لا تخاف مع مالكةا غيلة، ولا تدخر بيت ليلة، وأرزاقها داره، وعيونها قارة، لا فرق بين قولك أأتاني، وبين قولك وصلني، والمؤتي والموصل هو الله (تعالى)، وكل يوم عام في جميع الأيام التي هي مدة حياة الإنسان... .

والرزق ما ملك الله (تعالى) عبده من الأرزاق والمنافع كافراً كان أو مؤمناً أو من المذبحيين المنافقين وأشباههم الفاسقين، فالكل قدر رزقه الحكيم (سبحانه) ليقيم الحجة عليه يوم القيامة والله (تعالى) الحجة البالغة، فيقول: «أكلت رزقي وعصيت أمري»، بل ظاهر هذه الحكاية عن الله (سبحانه) تقضي بأن المراد بها من ذكرنا دون المؤمنين لأن صفة المؤمنين مخالفة لمن وصف (سبحانه) في هذا الحديث على لسان نبيه (عليه السلام)... .

والحزن نقيض: السرور، والنقص نقيض الزيادة، والعمر مدة أيام

الحياة، والفرح نقيض الغم، والغم انقباض في القلب وتشنج في عروقه، فتضيّق لذلك النفس، ويتقطّب الوجه، والسرور انبساط في القلب، وتفتح في عروقه فتتوسع له النفس وينشرح الصدر، وينطلق الوجه...

المعنى في ذلك: أن ابن آدم يؤتى لا محالة برزقه كل يوم من لدن خالقه لا ينقطع من قبله رزقه حتى ينقطع بأمره أجله بل ما تهزّج في الدنيا رأسه سئى له رزقه، ومنحه فضله، وابتلاه بذلك إما شاكراً وإما كفوراً، ثم أخبر (سبحانه) لسوء تدبيره، وقيح نظره أنه يحزن مع ذلك لفوات ما لم يكتب له في الذكر حصوله، ولم يقدر وصوله، وهذا بلوغ الغاية القصوى في جشعه وهلعه وقلة يقينه وطبعه، ولا ينجو من ذلك إلا من رحم الكريم وعصم الرحيم، وكيف يحزن العاقل لذلك، وهو بالنظر الثاقب يعلم أن حزنه لا يزيد في شيء من رزقه بل يشغل جوارحه عن عبادة ربه، وهذا جهل من راكمه، وهلاك لصاحبه، وقد حكى (سبحانه) أنه أضاف إلى هذا الجهل الأول جهلاً ثانياً: وهو فرح ابن آدم بتقضي الأيام المقرب إلى الحمام، ونسي أنها تطوي عمره طي الصحيفة، وأن له في الذكر الحكيم أنفاساً معدودة في أيام محدودة.. هل يبقى عمر تنقصه طرفة العين وتصمره شفرة الحين...؟ وقد كان الأولى بالعاقل أن يحزن لتدارك الأيام. إذ تداركها ينقص عمره... ويقرن الرضى بالفرح على ما وهب له من كفاف الأرزاق. إذ فيه بلاغ، وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «أن ما فوق الأزار حساب قال (عليه السلام): قال (تعالى): أنت فيما يكفيك، وتطلب ما يطغيك».

الكفاية هي: مساوq المنفعة بقدر الحاجة، وأصل الكف الدفع فكان الكافي يدفع مضرة الحاجة، والطلب هو البحث عن الشيء بتعب، وعناية إذ الإنسان لا يطلب الممكن الموجود الذي لا مشقة في تناوله ألا ترى أنه لا يقول: إذا تناول شيئاً من بين يديه طلبته، ولا يعرف ذلك في كلامهم.

والطغيان: مجاوزة الحد. قال (تعالى): ﴿وَأَنَا طَغَى الْمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾^(١) الجارية السفينة، وسميت جارية لجريانها على الماء، وسمي الماء في تلك الحالة طاغياً لأنه تجاوز الأمور المعتادة، وقد اختلف أهل

(١) سورة الحاقة آية ١١.

العلم في مقدار تجاوزه، فقال بعضهم: زاد على أرفع مكان خمسة عشرة ذراعاً، وروي عن بعض آبائنا (عليهم السلام) أنها كادت تناطح الكواكب، وهو الأصح عندنا...! لأن الأخبار والآثار تؤيد هذا القول، وهذا منتهى الطغيان، وغاية النكال لأهل العصيان... والمعنى في ذلك أن ابن آدم في الكفاية إن قنع وشبع وأبصر بعين الفكرة وسمع بأذن النصفة. والقليل أروح من هم الحفظ، وأخف مؤنة وأقل تبعة، ولم لا وفيه سد الفاقة، وبه بلاغ الآخرة لا سيما والعبد في سير مجد إلى هول عظيم، وبين يديه قائد خفيف، وخلفه سائق عنيف، ولا يدري كيف يكون مصرعه وأين يقع مضجعه، فأبي وجه لاتخاذ الألوان وتأنقه في المشارب والأدهان، وكأنه بما هو كائن قد بان، وبما يكون قد كان، فأعجب من العامر ما لا يسكن، والجامع ما لا يأكل، وإنما أيام العبد ثلاثة: فيوم منتظر هو على غير يقين من حصوله ويوم فائت قد مضى لحال سبيله، فليس معه على الحقيقة إلا يومه الذي هو فيه، فأقل الأشياء فيه يكفيه وفوق الكفاية يطغيه، وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها».

الأمان نقيض الخوف، والسرب بفتح السين النفس والسرب بكسر السين الوجه، والقوت ما يقتاته الإنسان بمعنى يستمتع به، وكأنما معناها التشبيه، وحيزت له جمعت له، وحذافيرها سقطاتها وأطرافها.

وهو (عليه السلام) يريد بكليتها، فأبي مطلب بعد هذا، ولا شك أن الطالب لفوق الكفاية والحال هذه يتعرض للعصيان، وكيف يسعى لذلك عاقل أو يكدح فيه عامل، والله عز من قائل يقول: ﴿ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء﴾^(١) معنى ذلك: لو أعطاهم فوق ما تقتضيه المصلحة لبغوا وتعدوا، ومعنى بغيهم طلبهم ما ليس لهم وكان البغي في الأصل لكل طلب، فصار في العرف لطلب مخصوص، والتزليل: تفعيل من الإنزال، والقدر: هو الكتابة والعلم، والمشية: هي الإرادة لا فرق في ذلك فهو ينزل مقدراً معلوماً لوقت مفهوم على حسب ما تقضي به الحكمة

(١) سورة الشورى آية ٢٧.

ويطابق المصلحة، والمؤيد لهذا كثير من آي الكتاب الكريم ألم ترى إلى قول الله (تعالى): ﴿ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا...﴾^(١) الأمة هاهنا هي: الفرقة التي يجمعها أمرٌ من الأمور فتصير به واحدة بعد أن كانت متبددة متفرقة، والجعل هاهنا هو: الخلق، والفعل، وقد يكون بمعنى الحكم، وليس هاهنا موضع استيفائه، والكفر تغطية النعم بالجحدان، والتغطية هي الكفر، والمغطي هو الكافر والرحمن: اسم الله سبحانه، وهو مشتق من الرحمة، وفيه مبالغة وهو مما لا يجوز إطلاقه على غيره بخلاف رحيم. وبيوتهم منازلهم وقصورهم، وسميت بيوتاً لمبيتهم فيها، وهو سكون الليل ومناحه، وعمل الليل يسمى تبيتاً وبياتاً، وهم وإن سكنوا فيها بالنهار ولكن الأغلب والأظهر إن الإنسان ينتشر بالنهار، ويأوي إلى بيته بالليل، فسمي بيتاً لذلك، والسقف جمع سَفْ وهي غطاء البيوت، والفضة معروفة، والزخرف هو الذهب، وهو في الأصل لما تحبه القلوب، والمعارج جمع معراج الأمور التي يرقى عليها، ومنها قولهم: ذا المعارج أي ذا المراقي الشريفة والمراتب الزليفة، والمراد بالمعارج في الآية (الأسرة، والكراسي)، والظهور هو الارتفاع والطلوع، والبيان والوضوح، فاشتملت الآية على فوائد جمّة، وإنما نذكر الأهم منها إن هذا الوساع في الرزق في علمه (تعالى) مفسدة وأنه لو علم فعل للكفار، وما يقدر عليه لأطبق الخلق على الكفر لميلهم إلى العاجل، وكانوا بالاجتماع على الكفر أمة واحدة، فكذلك هو المانع من التوسيع إلى هذا الحد، وإنه (تعالى) لا يبخل بالدنيا على الكفار لأنها غير دار الثواب، وهي حقيرة عنده لزوالها وانتقالها فلم يرض بها ثواباً لأوليائه، ولا عقاباً لأعداءه وفيه تنبيه للمؤمنين، على ترك الافتتان بما يقع في أيدي الكفار من الأموال الجليّة فلولا المفسدة لزادهم إذ الدنيا لا خطر لها، وقد أوضح ذلك (تعالى) بقوله: ﴿وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا﴾^(٢) فالواجب على المسلم العاقل أن يحتز من طلب فوق الكفاية لأنه (تعالى) قد صرح بأنه في

(١) سورة الزخرف آية ٣٣.

(٢) سورة الزخرف آية ٣٥.

معلومه يؤدي إلى الطغيان أعني طلب ما فوق الكفاية، وقوله الحق الذي لا مرية فيه لأنه قال: أنت فيما يكفيك، وتطلب ما يطفيك، والطغيان هلاك عاجل، وحتم قاتل، فأَيُّ جهل أعظم من جهل من سعى في تحصيل أمرٍ قد قام له الدليل بأن فيه هلاكه، وفي تركه فكاكه...

قوله (عليه السلام): «قال (تعالى) لا بقليل تغني، ولا من كثير تشبع...».

القناعة نقيض الطماعة وهي من المصادر بالهاء كالشباع، والشناعة والقناعة هي الرضى بالنصيب المقسم من الرِّق المحتوم، والقليل نقيض الكثير، والشبع نقيض الجوع، والقناعة والشباع يعودان إلى القلب والنفس لا إلى البطن. لأن أقل الأشياء يسده وأدناها يملئونه..

المعنى في ذلك: أن ابن آدم لا يقنعه قليل الدنيا، ولا يشبعه كثيرها، وإنما الدنيا كما يعلمه الكافة قليل وكثير، فكل واحد منهما صرح الحكيم (سبحانه) أن ابن آدم المتوسع لا يقف عنده إذ القليل لا يقنعه، والكثير لا يشبعه، وقد رأينا ذلك جهاراً، وتيقناه أسفاراً من أهل الجمع والادخار، والتكاثر والاحتكار الذين وجهوا إلى جمع الدنيا همهم، وجعلوا لها سعيهم، وصرفوا إليها رغبتهم، ونسوا الأمر الذي خلقوا له، وغفلوا عن الهول الذي وعدوا به، وفي ذلك ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «لو أن لابن آدم واديين من مال لا يتغنى إليهما ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، فالسعيد على ذلك من قنع نفسه بالكفاف، وألبسها ثوب العفاف ورضي بما رضي له الكريم وقنع بما أعطاه الحكيم»، ويكفيك من الادخار ومن طلب الإكثار ما رويناه في قصة ثعلبة بن حاطب، «وكان من الأنصار فأتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله أدع الله أن يرزقني مالاً فقال (عليه السلام): يا ثعلبة اتق الله، فجاء إليه مرة أخرى، فقال: يا رسول الله أدع الله أن يرزقني مالاً، فقال (عليه السلام): اتق الله ثم جاء إليه بعد ذلك، فقال: يا رسول الله أدع الله أن يرزقني مالاً؟ فقال: يا ثعلبة إني لو سألت الله أن يسيل لي الجبال ذهباً وفضة لفعل، فقال: والله يا رسول الله: لئن رزقني الله مالاً لأصلنَّ الرحم، ولأواسين المسكين، ولأعطين السائل ولأوتين حق الله، فقال (عليه السلام): اللهم

ارزق ثعلبة مالا فاتخذ الغنم، فنمت كما ينمو الدود حتى ضاقت أزقة المدينة، فتنحى بها خارج المدينة، وكان يحضر الصلوات كلها مع رسول الله، فنمت وكثرت حتى ضاقت بها المراعي والفجاج، فانتجع بها من قرب المدينة، وكان يحضر الجمعة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأجذبت المسارح، وضاقت منها الموارد، فانتزع بها وكان يتلقى الركبان، فيقول: ما صنع رسول الله...؟ ما نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)...؟ إلى أن نزلت آية الزكاة فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مصدقين، فجاء إليه فقال: ما نزل على رسول الله، فذكروا له آية الزكاة، وأخبراه بنصابها وسألاه زكاته، فقال ابدء بالناس وارجع إلي، ففعلا ثم عادا إليه، فقال: هذه والله أخت الجزية، فقالا: ما نأخذ منك شيئا حتى نأتي رسول الله، فجاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: لا يؤخذ منه شيء ونزلت الآيات: ﴿وَمِنَهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب﴾^(١) فتلقى بعض الركبان، فسألهم عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أمره، وهل نزل فيه شيء...؟ فأخبروه بالقصة، وينزل الآيات ففزع وجمع زكاته، وجاء بها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) باكيا، فلم يأخذها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وردها عليه، فلما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جاء بها إلى أبي بكر، فقال: ما كنت لأخذ شيئا رده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم إلى عمر ففعل كذلك، فمات إلى لعنة الله منافقا لم يرفعه منعه ولا نفعه جمعه.

قوله (تعالى): منهم عابد إلى ثعلبة بن حاطب لأن من للتبعيض وهو بعضهم، والمعاهدة هي: المواطاة على الأمر الذي يقع في المستقبل يقول قائلهم: عهد لي فلان في كذا، وعهد لي أن أفعل كذا، ثم قد صار يفيد اليمين، والقسم وأصله ما قدمناه، والمعاهدة مفاعلة، فلا تكون إلا بين

(١) سورة التوبة آيات ٧٥ - ٧٦ - ٧٧.

اثنين، فلما أعطى الله (تعالى) عهده أي يمينه قال سبحانه عاهد الله فأجاب القسم بأن لأنه أوجب على نفسه ما عاهد الله (تعالى) عليه، وأدخل اللام للتأكيد، وأتانا بمعنى: أعطانا لا فرق في ذلك، وقال: من فضله لأن فضله (تعالى) لا ينحصر، وفضله سعة ما عنده فضلة الشيء ما يزيد على القدر المحتاج إليه، وملك الله (تعالى) يستغرق حاجة المحتاجين ويوفي على آمال جميع الأميين إلى غير نهاية ولا غاية إذ هو القادر لذاته، والصدقة مأخوذة من الصدق وهو الصلابة والقوة يقال: رمح صدق الكعوب، وكلام صادق إذا كان متيناً بريئاً من الفساد والكذب، فأعطى الله (تعالى) العهد ليخرجن لوجهه خالصاً على الوجوه التي تقدم تفصيله لها في قصته المتقدمة من صلة الأرحام إلى تمام الحديث.

والصالحون هم السالمون من فساد المعاصي أخذ من الصلاح وهو السلامة في الأصل قال الله (تعالى): فلما آتاهم بمعنى أعطاهم من فضله من سعته وملكه بخلوا به منعوا، وأصل البخل المنع يقال: شجرة بخيلة التي لا تثمر، والهاء في (به) عائدة إلى فضله الذي آتاهم، وتولوا معناه أدبروا عن أمر الله (تعالى) وعن الوفاء بعهدهم وهم معرضون مائلون عن أمر الله تكبراً وجهلاً ولؤماً وبخلاً، فأعقبهم ذلك البخل بما كانوا عليه من سلامة الظاهر، ودخلهم في زمرة المؤمنين نفاقاً. حصل لهم هذا الاسم الذي هو: ذم عقيب اسم المدح وتبعه أحكام هائلة، والنفاق هو استيطان الكفر والتغطي بالإسلام أخذ من النافق وهو أحد جحرة اليربوع لأنها الراهطا والقاصعا والنافقا وهو جحر يستعمله في باطن بيته ويبقى مما يصلح ظاهر الأرض سترأ رفيعاً بحيث إذا نظحه برأسه خرقه بغير طائل عناية فإذا ألزم عليه الراهطا والقاصعا خرج من النافقا فأشبه حاله حال المنافق لأنه أظهر خلاف ما أبطن.

وأعقاب الله (تعالى) لهم النفاق بالإيمان هو حكمه عليهم بذلك إذ خلقه للنفاق في قلوبهم لا يجوز لأنه قبيح، والله (تعالى) لا يفعل القبيح، ولأنه ذمهم عليه، وهو لا يذم على فعله، ويحتمل أن يكون الضمير في أعقبهم عائداً إلى طلبهم الغنى ورغبتهم في الدنيا تزهيذاً في طلب مثل ذلك...

والقلوب معروفة، وخص القلوب بالنفاق لأنه يحلها إذ هو اعتقاد الكفر

بالله (تعالى) واعتقاد كذب رسوله .

واللقاء هو: المواجهة في الأصل، والمراد به هاهنا لقاء أمره فيهم وحكمه عليهم إذ المواجهة تستحيل في حقه، ويحتمل أن تكون الهاء في يلقونه تعود إلى المعهود بالدليل الذي هو عقاب النفاق لأن في تلك الحال يزول النفاق ويدجأ المنافق إلى الصدق والوفاء، والخلف نقض الوفاء، وأصل الخلف الفساد والتغير .

يقال: أخلف فم الصائم إذا تغير، فشبّه خلف الوعد بذلك لقبحه عندهم، وهم وعدوا الله (تعالى) ما تقدمت حكايته ونفعه عائد عليهم إذ هو الغني الذي لا تجوز عليه الحاجة القادر الذي يستحيل عليه العجز، وقد أراهم الآية فيما أعطاهم من الرزق عقيب سؤال نبيه (عليه السلام) ألم يعلموا استفهام ومعناه التقرير أن الله يعلم سرهم الذي تضمنته قلوبهم أخذ من سر العور، وهو مجرى الماء في وسطه، فهو أغمضه وأخفاه عن العيون والأيدي شبه به سر الإنسان، ونجواهم مشورتهم، وهذان اللذان يظن الإنسان أنه قد قدر على كتمانهما وبين ذلك بأنه علام الغيوب، وهي الأمور الغائبة، ولا يكون غائباً في حقه (تعالى) إلا المعدوم، فأما نحن فالغائب في حقنا ما لم تقع عليه مشاعرنا، فبين أن إتيان عدوه بركاته، وبكاه كان مصنوعاً ولم يكن له حقيقة لأن الله (تعالى) قد علم أن الذي في قلبه والذي ينجي به تقاته خلاف ما أظهر لنبيه، وللمسلمين والزكاة تطهرة للمسلمين، فلم يستحق ذلك، وكان في تنقيته على حاله مصلحة استأثر الله (تعالى) بعلمها فانظر حطام الدنيا إلى ما يسوق من جعله همه، ونسي عاقبة تبعاته وسرعة فواته، فنسأل الله (تعالى) أن يجعلنا للدنيا رافضين، ولجوارحنا حافظين، والصلاة على النبي وآله الطيبين .

الحديث الثامن عشر

عن أبي هريرة وقد تقدم الكلام في نسبه وطرف من حاله قال: «بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذات يوم جالساً إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقليل له: ممّ تضحك يا رسول الله...؟ قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي ربي، فقال أحدهما: يا رب خذ لي بمظلمتي من أخي؟ قال الله: أعط أخاك مظلمته...؟ فقال: يا رب ما بقي من حسناتي شيء، فقال: يا رب فليحمل من أوزاري... وفاخت عينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم قال: إن ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم قال: ثم قال الله (تعالى) للطالب بحقه: ارفع بصرك، فانظر إلى الجنان، فرفع رأسه، فرأى ما أعجبه من الحبرة والنعمة، فقال: لمن هذا يا رب فقال: لمن أعطاني ثمنه. قال: ومن يملك ذلك؟ قال: أنت قال: بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك قال: يا رب فإني قد عفوت عنه...! قال: خذ بيد أخيك، فأدخله الجنة ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم...».

أبو هريرة مشهور ونقله ماثور وقد تقدّم له ذكر فيما سبق..

قوله بينا: أصله بينما فحذف الميم، والحذف في كلامهم كثير لأن مدار لسانهم على الإيجاز.

رسول الله هو المؤذي عن ربه ما أرسله به من المصالح إلى العباد سمي رسولاً لما حمل من الرسالة، وقد تسمى الرسالة رسولاً قال الشاعر:

لقد كذب الواشون ما نحب عندهم
يسر ولا أرسلتهم برسول

وقد كان المخذول خالد بن عبدالله القسري والياً للوليد بن عبد الملك
فتمادى به الطغيان إلى أن فضل الخلافة على النبوة جرئة منه على الله
(تعالى) وتمرداً وعدواناً، فكان يقول: على منبر المسجد الحرام، وكان من
الفصحاء الخطباء لكنها فصاحة تعود يوم القيامة بكماً لأنها جادلت بالباطل
لتدحض به الحق... أيها الناس أيما أفضل خليفة الرجل على أهله أم
رسوله فيقولون: بل خليفته، فيقول: والله لو لم تعلموا أفضل الخلافة على
النبوة إلا أن خليل الله لإبراهيم (عليه السلام) استبقى الله فسقاه الله ملحاً
أجاجاً يعني زمزم شرفها الله وعمرها، واستسقاء الخليفة فسقاه عذباً سمهجاً،
وكان قد حفر عن أمر الوليد بن عبد الملك بئراً في الحرم فخرج ماؤها عذباً،
فلما قال ذلك أصبحت قد غارت وعفى الله أثرها، فلا يعرف مكانها الآن مع
شهرتها. فيما مضى يقال: ذات يوم لكل يوم لم يعين، والجلوس معروف،
وهو نقيض القيام والرؤية تكون بالنظر، وبالعلم كما قال (تعالى) مخاطباً لنبى
(عليه السلام): ﴿ألم تر كيف فعل ربك بعاد﴾^(١) وعاد قبيلة عظيمة كانت من
أرجح الناس حلوماً، وأعظمهم جسوماً، فبعث الله هوداً (عليه السلام)،
فكذبوه وكان واسط البيت فيهم عظيم الخطر لديهم، فارتكبوا الدهماء في
أمره وفتنهم الشيطان عنه، فأهلكوا بالريح العقيم كما حكى الله (تعالى) في
الكتاب الكريم ورسوله (عليه السلام) لم يرهم بعينه، وإنما علم قصتهم من
عند ربه... والضحك نقيض البكاء ولا أشهر من لفظه فنحده به، وقد يكون
تعجباً، وإن لم يقع في القلب مسرة، وهو الأقل وقد يكون سروراً وهو
الأكثر، وهو هاهنا للتعجب من الأمر المهم الذي لا يهتم الناس به من عظم
الخطب فيه، وحتى في الحكاية للضحك (عليه السلام) تكون للغاية. معناه:
أن ضحكك (عليه السلام) انتهى إلى بدو ثنياه، وهذا دليل على أنه (عليه
السلام) كان خفيف الضحك على طلاقته وحسن أخلاقه لاشتغاله بأمر ربه.

والثنايا أربع اثنتان من أعلى، واثنتان من أسفل، ويتلوها الرباعيات

(١) سورة الفجر آية ٦.

وهي أربع كذلك، ثم الأنياب وهي أربع كذلك ثم الضواحك وهي أربع كذلك، ثم الأرحاء وهي اثنتي عشر رَحاً ثلاث من كل جانب ثم النواجذ وهي أربعة كذلك، وهي آخر ما ينبت، والعامّة تسمي الناجذ سن الحلم يزعمون أن الإنسان عنده يتكامل عقله الأصلي ثم لا يستفيد بعده إلا علم التجارب وحنكة العادات . . . قال الراوي: «ف قيل له: ممّ تضحك يا رسول الله؟ قال: رجلان من أمّتي جثيا بين يدي ربي» قيل له بمعنى سئل مم تضحك استفهام من سبب ضحكك لذلك لم يثبت الألف في مم وكانوا لا يدعونه باسمه (صلى الله عليه وآله وسلم) توقيراً له وتعظيماً بل يقولون: يا رسول الله، يا نبي الله، وإنما كان يناديه باسمه جفاة الأعراب يا محمد يا محمد فنحن الله (سبحانه) ذلك عليهم فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون﴾^(١) النداء والدعاء معناه واحد وهو مد الصوت لإسماع الغير، ووراء بمعنى خلف، وقد يكون بمعنى قدم لأن وراء من أسماء الأضداد وقال قائلهم:

ليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصي تحنى عليها الأصابع
يريد أمامي وقدامي وهو في الآية بمعنى خلف. والحجرات هي الحيطان والحواجز، وأصله مأخوذ من حجرات بيت الشعر، وهي كسوره التي على بوانيه، وخوالفه، وسميت حجرات لأنها تمنع لأن الحجر في الأصل هو المنع قال الشاعر:

واحجر مبيض الصقيع كأنه على حجرات البيت قطن مندف
أكثرهم نقيض أقلهم، لا يعقلون يريد لا يعلمون لأن العقل هو العلم وقد خص المنادي لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) باسمه والراضي بذلك اعتداء على ذلك الوجه، فدلّت الآية على أن فيهم من لم يرض النداء على تلك الصفة، ومعنى قوله لا يعقلون يريد لا يعلمون آداب النبوة، وجلالة الأنبياء (عليهم السلام) لجفاوتهم وبدائتهم، والعقل هاهنا هو العلم بذلك إذ لم يعقلوه بمعنى يعلموه ورجلان تشية رجل وهما منكرات، وأمته (عليه

(١) سورة الحجرات آية ٤ .

السلام) المصدقون به عرفاً وشرعاً، فأما في اللغة فهم الذين بعث فيهم، وهو من جنسهم وهو يحمل هاهنا على حقيقة العرف والشرع لأن ذلك حكم خطاب الله (سبحانه) وخطاب رسوله على ما هو مقرر في مواضعه من أصول الفقه . . قوله جثياً بين يدي ربي: الجثو: في الإنسان كالبروك في البعير قال قائلهم:

أخاصمهم مرة قائماً وأجثو إذا ما جثوا للركب

وكذلك يفعل الخصم . . ويد الرب هاهنا: قدرته، وثناها للتأكيد إذ الجارحة تستحيل عليه (تعالى) والرب هو: المالك، وقدرته على سواء في كل مكان، وعلى كل إنسان، وإنما خص هذين بأنهما بين يديه لأنهما انتهيا إلى مكان من الأرض لا حكم فيه لغير الله لفقد المتعبدين فيه، فكانا فيه بمنزلة الخصم بين يدي الحاكم، والخصم لفظه واحد للواحد، والإثنين، والجماعة تقول للواحد: خصم، وللإثنين خصم، وللجماعة خصم، وقد قال (تعالى): ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾^(١) يعني الملائكة (عليهم السلام) وإن كان الكل عنده لمقدرته عليهم وسلطانه فيهم، فخص الملائكة (عليهم السلام) بذلك لأنهم في مكان لا حكم فيه لغيره، وخصومتها هذه واقعة والفصل بينهما من الله (سبحانه) لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أخبر عن واقع، ولأن العفو تعلق به الحكم وبراءة الذمة واستحقاق الثواب، وهذا لا يكون إلا مع بقاء التكليف . . .

قوله (عليه السلام): «قال أحدهما يا رب خذ لي بمظلمتي من أخي» دل على أن أحدهما ظالم، والآخر مظلوم لتقرير الله (سبحانه) لمدعي الظلامة على دعواه، وحكمه له على صاحبه، وهو (سبحانه) لا يقضي إلا بالحق.

وقوله: خذ لي بمعنى استنصف لي، وأنصفني، والأخذ نقض الإعطاء والمظلمة واحدة المظالم، وأضافها إلى نفسه أعني المظلمة لأنها وقعت به كما يقول الجريح: آلمتني جراحتي، ويقولون للمصاب: إرنا صائبك.

(١) سورة الأعراف، آية ٢٠٦.

وقوله من أخى: تلتطف في الخصومة، واستدعاء النصفة ويحتمل أن يكون أخاً في الولادة، ويحتمل أن يكون أخاً في الدين، وأحسب أن الأخ أخذ من الأخية التي تجمع بين الإثنين من الحيوان وأكثر، فلما كانت الولادة تجمع، وكذلك الدين قيل: أخ لمن شارك غيره في أمر من الأمور كالرضاعة والطباع أو السيرة. قال الفرزدق في الذئب:

وأنت أمرء يا ذئب والغدد كتتما أخى صنفأ أرضعتما بلبان
فأخا بينه لاشتباه الحال فيهما، والفرزدق من أهل اللسان..

قوله (عليه السلام): «فقال الله تعالى»: «أعط أخاك مظلمته».

معناه سلم إليه أرضها وأعطه عوضها إذ المظلمة نفسها يستحيل تسليمها. وقد صرح في آخر الحديث بأنها ليست من ذوات الأعيان الباقية في تلك الحال بقوله ما بقي من حسناتي شيء، وأقر الحكم العدل (سبحانه) على ذلك فلو كانت باقية لكان يحكم عليه بتسليمها، ولم يكن لذكر الحسنات وجه، ومعنى ذكر الحسنات هاهنا هي الأمور المستحسنة سميت حسنات لأن القلوب تستحسنها وتحبها وتستحلها إذ علم الإنسان بحسناته ومقدارها وتفصيل أجزائها، وما بقي منها مستحيل مع بقاء التكليف، وقد أمر (سبحانه) بأن نقول: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة﴾^(١) فذكر أكثر أهل العلم وهو الذي نختاره أن الحسنة في الدنيا هي الزوجة الصالحة، وذكر بعض آباؤنا (عليهم السلام) ما يزيد ما اخترناه وهو أنه لما أنزل قوله (تعالى) ﴿والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون﴾^(٢) قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «تباً للذهب تباً للذهب تباً للفضة تباً للفضة، فقيل له: يا رسول الله! فما خير الإنسان في دهره؟ قال: لساناً ذاكراً، وقلباً شاكراً وزوجة صالحة. تعين أحدكم على دينه» فجعلها من جملة المطالب النفيسة بل من أجمل المكاسب المفيدة فقد تبين لك أن الحسنة تطلق على مكاسب الدنيا.

(١) سورة البقرة آية ٢٠١.

(٢) سورة التوبة آية ٣٤.

وقوله ما بقي من حسناتي شيء! معناه من مالي الحسن في عيني الذي أخرج به من عهدة ما لزمني إذ صار إلى مكان لم يتمكن فيه من تناول شيء من ماله، ولنعُد إلى ذكر الآية، الكثر في أصل اللغة هو الجمع كثر الشيء إذا جمعه، فلما كان صاحب المال يجمعه سمي ذلك المال كنزاً ثم صار في عرف اللغة يفيد الجمع والدفن له والتعبية القائمة مقام الدفن ثم نقل ذلك بالشرع الشريف إلى المال الذي لا تخرج وكأته، فكل مال لم يخرج منه حق الله فهو كنز، وإن لم يتجاوز العشرين المثقال، والمائتي الدرهم قفله، والذهب عين معروف، والفضة عين معروفة، وقيل: سمي الذهب ذهباً من الذهاب وسميت الفضة فضة من الانفضاض، وهو الافتراق. والإنفاق معروف وهو نقيض الإمساك، وقال: ينفقونها ولم يقل: تنفقونها لأن الضمير في الهاء عائد إلى الكنوز من مجموعهما، وسبيل الله طريقه التي أنهج لعباده، وأفضلها الجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر إذ جميع الطاعات مترتب عليها، فبشرهم بعذاب أليم البشارة في الأصل هي الإعلام بوصول محبوب وارتفاع مكروهه تقول: بشرت الرجل بخير، وبشرته أبشره، وبشرته مشدداً أيضاً من البشارة وسميت بشارة لأنها تظهر في بشرة الوجه... والعذاب هو الضرر الواصل إلى العبد على جهة الاستخفاف والذم والإهانة قال الله (تعالى): ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾^(١) وهو من أسماء الأضداد، وإن لم يكثر استعمال العذاب في جنبه المحبوب عذبه بمعنى حبيته أي صيرته عذباً، وعذبه إذا عاقبه، فصار عندك مبغضاً. والأليم بمعنى مؤلم كما قيل حكيم في محكم، وسميع في مسمع قال عمرو بن معدني كرب في قصيدته العينية:

أمن ريحانة الداعي السميع...

يريد السميع. قوله (تعالى): ﴿يوم يحمى عليها﴾^(٢) يريد أن العذاب الأليم ينزل بهم يوم يحمى عليها في نار جهنم فذلك في الآخرة، وأضيفت النار إلى جهنم إضافة الشيء إلى صفته كما يقال: مسجد الجامع، وصلاة

(١) سورة النور آية ٢.

(٢) سورة التوبة آية ٣٤.

الأولى لأن جهنم صفة النار نعوذ بالله (تعالى) منها. . قوله (تعالى): ﴿فتكوى بها جباههم﴾^(١) الكي معروف وهو الوسم بحديدة محماة، والجبهة هي موضع السجود وما يكتنفها من ميمتها وميسرتها جبين. . قوله (تعالى): ﴿وجنوبهم وظهورهم﴾^(٢) للإنسان جنبان، جنبٌ أيمن وأيسر، والظهر معروف وهو ما يسامت الفقا من الجسد، وهذه المواضع تكوى بالكنوز قوله (تعالى): ﴿هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون﴾^(٣) هذه إشارة من الله (تعالى) بالقول أو تعريف بسواه من الله (تعالى) أو من ملائكته (عليهم السلام) بأمره. ما كنزتم الذي كنزتم لأنفسكم تبيكياً لهم إذ كنزوه بمعنى جمعوه من حق الله (تعالى) لأنفسهم بزعهم، فكان عليها بجهلهم وسوء اختيارهم، فذوقوا: أصل الذوق باللسان ثم استعير لكل كربه، ومشتهى ومحجوب لكون المذوق أخص الأمور بالذائق لأن العين ربما عرت ولا يغتر صاحب الذوق بوجه من الوجوه.

والمعنى في هذه الآية أن الذين يجمعون الذهب والفضة ثم يمنعون حق الله (تعالى) في تلك الكنوز بخلاً وجشعاً ولوماً وطمعاً ويزعمون إن ذلك مظر لأنفسهم، فأعلمهم يا محمد إعلام المبشر على وجه الاستهزاء بهم والانتفاص بعقولهم أن العذاب المؤلم واقع بهم على ذلك في دار الآخرة وهو اليوم الذي يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم من بين أيديهم ثم ظهورهم من خلفهم وجنوبهم عن أيماهم وشمائلهم، فلا يجدون عنها محيصاً ثم يعرفون أن هذه الكنوز التي ادخرتموها للشدائد ولم ينفقوها في سبيل الله ولا يسلموا منها حق الله إلى ولاته، وأربابه قد صارت عليكم شديدة تصغر إلى جنبها الشدائد في وابدء تحتقر في جنبها الأوابد فيكون ذلك أعظم لحسرتهم وندامتهم وأسفهم وغرامتهم لأن الله (تعالى) يجعل في تلك الكنوز من الحرارة ما يصير بمنزلة الكي للجسد السالم من الحريق لزيادة ما تحتضر به من الحرارة، وقد قال عبد بني الحشاش:

وراهن ربي مثل ما قد ورיתי وأحمى على أكبادهن المكاويرا
فأضاف إلى عذاب الوري عذاب الكي لأنه عندهم من الأمور الهائلة،
فعد ذلك يؤدون أن الذهب كان ذاهباً، وأن الفضة كانت منفضة، وأنهم لم

(١، ٢) سورة التوبة آية ٣٤.

يعرفوا بكسب ذهب ولا فضة، ولا يقال: كنز لما منعت زكاته من سائر الأموال سوى الذهب، والفضة لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غلق الكنز بالذهب والفضة فقال: «كل مال بلغ النصاب، فأخرجت زكاته فليس بكنز» في قصة ذهب أو فضة وعن بعض الملوك التابعة فيما يروى:

وأنبئت في الصين لي بغية ثياب الحرير وكنز الذهب فخص الذهب بالكنز وهذا هوروايلة واسعة، وميلنا إلى الاختصار والمعنى في ذلك أن الله (تعالى) يعذله أمر أن يؤتى المظلوم حقه وأن يتصف له من الظالم أن يتصف الظالم من نفسه، وإذا كان الأمر هكذا، أو كان ذلك الموقف بين يديه، ولا يتمكن الظالم فيه من الامتناع بالكمة المانعين، ولا يقبل فيه كما حكى الله (تعالى) شفاعة الشافعين وكانت الدنيا داراً يتمكن فيها من الاستدراك والخلاص والفكاك، فأى وجه للغفلة عن طلب الخلاص قبل هجوم يوم القصاص، وقول المنادي ولات حين مناص...

قوله (عليه السلام): «فقال: يا رب ما بقي من حسناتي شيء» يا رب نداء خضوع واستعطاف وذل واعتراف ما بقي أخبار منه قدرة الحكم العدل (سبحانه) عليه لأن ما وردت نافية لما بقي، والباقي هو الموجود الدائم، وهو نقيض الفاني... والحسنات هاهنا الأملاك المستحسنات كما قدمنا، فكانه قال: ما بقي في يدي شيء مما أملك من المستحسنات أخرج به من مظلمة أخي بإعطائه إياه لبعدهما من أماكن الأملاك لما علم الله (تعالى) في ذلك من الصلاح لهما بمشاهدة الحال ولنا بالخبر عن قصتهما... والمعنى في ذلك أن الحسنات التي هي الأملاك النفيسة لا بد من مفارقتها، وأن التبعات الشديدة لا بد من موافقتها، فهل من متيقظ في طلب نجاته، ومعط من حسناته قبل فراق حياته، فإن الدنيا دار غرور لمن اغتر بها، ومتجر سرور وجبور لمن اتعظ بعظاتها، واحترز من تبعاتها، وقدم المحبوب من حسناتها، وجاد بالمطلوب من خيراتها، وقنع بالقليل من أقواتها وخاف المحذور من مفاجيء بياتها، واستصحب الممكن من عجلة تباتها..

قوله (عليه السلام): «قال: يا رب فليحمل من أوزاري...».

هذا خطاب منه للحكم القادر العدل الذي لا يرد قضاؤه ولا يدفع

حكمه ولا يتعدى رسمه . قوله فليحمل من أوزاري : أصل الحمل على الظهر أو في البطن ، وقد يفرق بينهما بالفتح فيما يكون في البطن وبالكسر فيما يكون على الظهر . صار ذلك يفيد كل مؤنة يتولاها الإنسان عن غيره . يقول قائلهم : أحمل عني هم هذا الأمر؟ وفلان حمال أعباء الأمور مشيع . والأوزار في أصل اللغة هي الأثقال ، وقد قال (تعالى) : ﴿حتى تضع الحرب أوزارها﴾^(١) معناه أثقال مهمها ، وسلاحها ، والمراد في الأوزار في هذا الخبر الذنوب لأنها تثقل صاحبها في الآخرة ثقل الكلفة ، ولا تثقله تثقل رجحان الثقل والخفة والذنوب لا يصح أن يحملها أحد عن أحد لأنه (تعالى) يقول : ﴿فكلاً أخذنا بذنبه﴾^(٢) ، وبقوله (تعالى) : ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾^(٣) . وإنما المعنى في ذلك : أن لهذا الذي ظلمني أعواضاً عندك ، وأنا قد استحققت منها بقدر ما يعلم من مبلغ ظلامي ، وهي تسقط مقداره في علمك من ذنوبي فإذا حملها بذلك كان كأنه حمل أوزاري إذ كان سقوطها في الحكم من جهته ، وقوله فليحمل من أوزاري : ليس بسؤال إذ ذالك كائن لا محالة ممن لم يخرج عن عهدة ما لزمه لأخيه في حال حياته في الدنيا ، وإنما هو تهديد له ، وإعلام مما يصل إليه حيث لم يوفه حقه في حال القدرة على إيفائه ، وإنما علم ذلك لأنه إذا علم عدله وحكمته ، وأنه لا يجوز أن يمكنه من ظلمه وليس في علمه أن له عوضاً يوفي بجنائته لم يمكنه من ذلك قال الراوي : «فأضيت عينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) العينان معروفتان وهما آلة البصر وفيهما الحسن كما أن البهاء في الجبين والجمال في الأنف ، والملاحة في الفم ، وفاضتا نقيض غاضتاً ومعنى ذلك سفحتا من كل جهة كما يفيض الماء من الآبار .

المعنى في ذلك : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما ذكر الأوزار اشتعلت نار الخوف في قلبه ، فصعدت الرطوبة إلى رأسه ، ففاضت عيناه بدموعه (صلى الله عليه وآله وسلم) أخوف الخلق لربه ، وأخشاهم لذنبه ، وأذكروهم لمعاده ، فإذا فاضت دموعه من ذكر الأوزار ، فكيف يقر لمن دونه عليها قرار أو يسكن له نفاً رافياً لها من غفلة نحن فيها سادرون ، وزلة

(١) سورة محمد آية ٤ .

(٢) سورة العنكبوت آية ٤٠ .

(٣) سورة الأنعام آية ١٦٤ .

نحن على الثبوت منها قادمون . قال الراوي : «ثم قال (عليه السلام) : إن ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم» .

ذلك : في لغتهم للبعيد، وذلك لمن دونه في البعد، وذا : للحاضر اليوم المشار إليه هو : اليوم الذي لا يملك فيه الإنسان ديناراً ولا درهماً، ولا قرصاً ولا عرضاً، وهو هاهنا يوم هذين المتهين إلى بين يدي الله (سبحانه) في موقف ليس معهما فيه شيء سوى الحسنات والسيئات لبعدهما عن الأملاك، ويومهما هذا يشبه يوم البعث والحساب فكأنه (عليه السلام) مثل ذلك اليوم، وشبهه باليوم المتأخر الذي هو يوم العرض الأشهر على الكبير الأكبر (تعالى) .

والحاجة هي الدواعي الداعية إلى جلب نفع أو دفع ضرر، والناس هم المتعبدون من ذرية آدم (عليه السلام)، وقد تقدم الكلام في تسميتهم ناساً، والهاء في «فيه» عائدة إلى اليوم المقدم ذكره، والحمل عنهم هو التخفيف من أثقالهم، والتقليل من أحمالهم، وأوزارهم التي هي ذنوبهم، وقد تقدم الكلام في معنى الأوزار، ولم سميت أوزاراً .

المعنى في ذلك : أن كل ما صار إلى موضع الحكم بين يدي الله (سبحانه) على حاله هو لأجلها ثقیل الظهر . ظاهر الفقر عديم الوفر قليل الأجر، وقد نقضت الأثقال منته، وخرقت الذنوب جنته فلم يبق له قوة تكفيه، ولا بقي عليه جنة تقنيه، فهو والحال هذه من أشد الناس حاجة إلى أن يحمل عنه من ثقل أوزاره ما تيسر ليدفر عنه من ذنوبه ما تدفر، ويكفر عنه من سيئاته ما يكفر فمن رزق ذلك، فهو السعيد المظفر . قال (عليه السلام) : «ثم قال الله (تعالى) : للطالب بحقه إرفع بصرك فانظر إلى الجنان» الطالب نقيض المطلوب وهو هاهنا الذي يسأل غيره حق المظلمة، وأراد أن يتصف منه كشق الأبلمة . . والحق نقيض الباطل، وهو الثابت اللازم . . والرفع نقيض الوضع، ولا يكون إلا لما يكون فوقك . .

والبصر هو : آلة الرؤية . قال قائلهم : وأحسبه عدي بن زيد :

أرى بصري قد رأبني بعد صحة وحسبك داءاً أن تعيش وتسلماً

وقد يكون بصر البصيرة على المجاز، ورفع استعماله . .

والجنان جمع جنة وهو البساتين، والحيطان الكثيرة الأشجار. سميت جناناً لأجنان أشجارها لقرارها.

المعنى في ذلك يحتمل وجهين: إما أن يكون القول قولاً حقيقياً لقائه الله (تعالى) على لسان ملك، أو سمع صوتاً خلقه الله (تعالى) فأمره أن يرفع بصره إلى جنان أعلى من مقامهما، وهي جنان حقيقية تشبه جنان الآخرة أو إلى جنان السماء التي تظاهرت الأخبار بصحتها، فقد جاء في الآثار أن فيها جميع ما وعدنا في الآخرة بحيث لا يغادر مما فيها شيئاً ولا يفترق إلا في الخلود والدوام، وتصح رؤيته لها، وإن بعدت المسافة. بأن يقوي تعالى بصره حتى يراها رؤية حقيقية، ولا مانع من ذلك، فنظر فيها ملكاً عقيماً، وخيراً جسيماً يهون في جنبه، إعطاء الرغائب، وبذل الحباب وإما أن يكون أمره أن يرفع بصر بصيرته، ويتفكر في أمر الجنان وما فيها من الخير العظيم، والنفع العميم، فعند ذلك يستصغر كل كبير في جنبها ويبذل كل خطير ليفوز بكسبها...

قوله (عليه السلام): «رفع رأسه فرأى ما أعجبه من الحبرة والنعمة».

قد تقدم الكلام في معنى الرفع. والرأس هو العضو المخصوص وهو أعلى عضو من الإنسان، وفي الحديث: أنزلوا آل محمد بمنزلة الرأس من الجسد، وبمنزلة العين من الرأس، فإنه لا يصح جسد بلا رأس، ولا رأس لا عين فيه.

والرؤية قد تكون مشاهدة بصر، وقد تكون علم نظر، أو خبر. جاء اللسان بذلك كله قال الشاعر:

رأيت الله إذ سمى نزاراً وأسكنكم بمكة قاطنين
فأثبت الرؤية في العلم وأعجبه بمعنى حسن في عينه.

والحبرة هي السرور والفرح. والنعمة اللذة والتفكه والنضارة ومنه قولهم: غصن ناعم أي نضير... ..

المعنى في ذلك: على نحو ما تقدم أما أن يكون رفع رأسه وهو العضو

الذي فيه آلة البصر، فأبصر بصر المشاهدة ورأى الرؤية الحقيقية بالحاسة المعروفة.

وأما أن يكون رفع رأسه رفع التأمل للأدلة السماوية فحصل له العلم بصدق الأخبار الإلهية في الجنات المروية وما فيها من الخيرات المغنية، والنعم الملهية...

قوله (عليه السلام): «قال: لمن هذا يا رب؟ قال: لمن أعطاني ثمنه». قال حكاية لكلام الرافع بصره، وهو الخصم المظلوم.. لمن استفهام للحكم العادل الذي هو ربه، ورب كل شيء سواه. بمعنى: أنه مالك الجميع وسيده.

وقوله هذا إشارة إلى الخير الأوفر، والملك الأكبر الذي رآه في الجنان بالعلم والعيان. قال الرب (سبحانه) جواباً للمستفهم المظلوم في قوله لمن هذا: هو لمن أعطاني ثمنه، والإعطاء هو المناولة، والثمن هو ما يتعقد عليه البيع، وسمي ثمناً لعظم قدره عندهم، ولهذا يخرجون به عن أملاكهم، وقد كانوا يحبون الثمانية من ذلك، ويكرهون السبع، والسبعة وجاءت الشريعة الشريفة بأن أبواب الجنة ثمانية، وأبواب النار سبعة، والبيع هو عقد بين اثنين بلفظين ماضيين عاقلين، أو في حكم العاقلين. علماً تاماً يقع به التكليف أو يكون أحدهما العالم لذاته (تعالى) كما وردت الشريعة في أي كثيرة منها: قوله (تعالى): ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ﴾^(١) والشرى قد تعتبر به البيع والشرى معاً، وكذلك البيع قال شاعرهم:

إننا بني نهشل لا نتمني لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا

ويكون على شروط معتبرة بها لا وجه لذكرها هاهنا، وقد جعل الحكيم (سبحانه وتعالى) الثمن هاهنا العفو، وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «التوحيد ثمن الجنة» فالمبايعة هاهنا وقعت بين العاقل، ومن هو أعلى درجة من العاقل، وهو العالم بجميع المعلومات.

(١) سورة التوبة آية ١١١.

المعنى في ذلك: أنه لما رأى القباب المجللة، والأسرة المكللة والقصور المشيدة، والغرف المعمدة، والحدائق الغلب، والاعتاب والعرب القاصرات الأتراب إلى غير ذلك من القطوف الدانية، والعيون الجارية، والسرر المرفوعة، والأكواب الموضوعة، والنمازق المصفوفة، والزرايب المبيوثة. رأى أمراً هائلاً، وملكاً طائلاً تحار فيه الأفكار، وتكل عنه الأبصار، فقال: لمن هذا؟ ومن يتمكن من وصوله وهل في المقدور أن يتوصل إلى نيل ما هذا سبيله بأجل الأثمان...؟ واستفراغ الوسع، والإمكان، فقربة الله (تعالى) درجة أزال بها بعض ما كان ترتب في نفسه من أن ذلك الأمر الجليل، والملك الجزيل لا يشرى بالأثمان ولا يدخل ثمنه تحت قدرة الإنسان بقوله: لمن أعطاني ثمنه...؟، فحيثُ فزع إلى السؤال، وطمع في المنال...

قوله (عليه السلام): «قال: ومن يملك ذلك يا رب...؟ قال: أنت»..

قال؟ راجع إلى الطالب بحقه، وهو الرافع رأسه الناظر ما عند ربه... ومن استفهام والمالك للشيء هو الذي له التصرف فيه بغير واسطة غيره وذلك إشارة إلى الثمن المقدم ذكره. يا رب استغاثته، واستعظام لما رأى أن يكون ثمنه داخلاً تحت مقدور أحد من البشر لأنه عاين ملكاً جليلاً. قال الله (تعالى): أنت تملكه فعظم السرور، وتضاعف الجور...

المعنى في ذلك: أنه لما رأى الملك المقرر، والخير الموفر استعظم أن يكون ثمنه داخلاً في ملك أحد كما قدمنا، فأخبر الحكيم (سبحانه) أنك تملكه أنت، فازداد إلى التعجب منه تعجباً من ملكه لثمنه وإنما قدر على ثمنه لسعة جود ربه وكرمه وشدة محبته لاسعاد عباده، وتعرضه لهم إلى الخيرات الجسم، والمنن العظام بمجرد فعل الطاعات التي أقدر على فعلها، ودل عليها، ولطف فيها فكأنها من جملة نعمه التي يجب شكرها، ثم جعل بعد ذلك في مقابلتها من الثواب ما تصغر في جنبه الأموال الخطيرة والأملاك الكثيرة لأنه (سبحانه) مُعْرض لا معترض ومالك لا مقترض...

قوله (عليه السلام): «قال: بماذا...؟ قال: بعفوك عن أخيك...!»

قال: يا رب فلاني قد عفوت عنه...»

قوله: بماذا: استفهام تقديره بأي شيء... والعفو هو ترك المناقشة، والمطالبة أخذ العفو عن المكان.

العفو الذي لا إثارة فيه لرعي ولا غيره، ومعنى عفوه هاهنا تجاوزه عنه بترك المطالبة له لوجه الله (تعالى). وقد بينا أن لفظ الأخوة: يحتمل أخوة الدين أو أخوة النسب أو مجموعهما. إذ لم يرد دليل على شيء من ذلك.

قال: يا رب: يريد يا مالكي اعترافاً له بواجب حقه، فإني قد أتبع: حرف التأكيد بحرف الوقوع المتضمن لمعناه: عفوت وصفحمت معنأهما واحد: وهو ترك المطالبة له بالمظلمة التي يقدم فيها الاستعداد عنه يريد: تجاوزته، فلا أطلبه أبداً وأبرأته لا تجد عندك يا رب بداً.

المعنى في ذلك: أن الله (تعالى) لما قال له: أنت تملك ثمن هذه الممالك الكبار في الجنان والأنهار عى في نفسه بأي شيء يملكه لعظم ما رأى، واستصغارا لقدرته، وملك يده وضيق بسطته، وعلم أن الله (تعالى) صادق، فأراد تبين ذلك الثمن. إذ قد أخبره الصادق سبحانه بأنه يدخل تحت مقدوره، فبين له ذلك بقوله: «بعفوك عن أخيك»، وفي هذا دليل على أن فاعل المظلمة كان في تلك الحال تائباً، وهي حال وقوفهما بين يدي الله (سبحانه) لذلك استحق دخول الجنة عقيب العفو لأن المظلمة يتعلق بها حق العبد، وهو الذي يسقط بالعفو، وحق الله (تعالى) في تعدى حده المضروب، وهو لا يسقط إلا بالتوبة قال: يا رب، وهو أريح الرجلين بضاعة، وأكثرهما نفاعاً فإني قد عفوت عنه مبادراً إلى ذلك لما رأى في مقابلته فهان عليه العفو، وبادر إليه، ولم ينظر في شيء من أمره، ولا تفكر في إنفاذه ولا تركه، ولا شك بعد المشاهدة لتلك الخيرات النفيسة أن تارك العفو حاسر، وأن العباد لو أطلعوا على ما اطلع عليه لأثروا العفو، وتبادروا إليه من غير اختلاف في ذلك، فانظر إلى أمر العفو ما أوضحه، وفاعله ما أربحه هذا مع أن الأمر هاهنا من الله (سبحانه) ندب، والثواب الجزيل الذي جعله في مقابلته ثواب على فعل المندوب، فأما إذا وقع من الجاني الاعتذار، والتصل من خطيئته بالجهل والاغترار، فإنه يجب قبول عذره وجوباً حتماً لا يسد شفاء الغيظ له ثلماً، وذلك لما روينا عن جابر بن عبد الله عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «من اعتذر إليه أخوه المسلم، فلم يقبل عذره جاء يوم

القيامة، وعليه مثل ما على صاحب المكسي» يعني: العشار، وهذا كما ترى حتم لا رخصة فيه، فعلى العاقل التثبت في أمره.

قوله (عليه السلام): «قال خذ بيد أخيك، فأدخله الجنة».

قد تقدم الكلام في معاني هذه الألفاظ اللغوية لتكرارها في المحاوراة السابقة، والضمير في قال عائد إلى الله، وأخذه بيد أخيه دلالة الرضى، وتامم العفو إذ لا تقع المخاصرة عند العرب إلا مع زوال وحر القلوب وضبابها وزوال الحسيكة من لصابها بل ذلك دلالة السوداد عندهم، والمجبة والألفة والصحبة. قال الشاعر عبد الرحمن بن حسان:

ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون

وأخوه هاهنا هو: الجاني عليه، وقد بينا فيما تقدم ما يحتمل معنى الأخوة من التأويل، وتعقيب العفو بدخول الجنة لا يمتنع أن يحمل على ظاهره، ويكون الله (تعالى) أدخلهما جنة من جنانه التي لا تمنع من خلقها حكمته، ولا تعارض قدرته يأكلان من ثمارها، ويعيدانه (تعالى) فيها حتى يأتيهما اليقين، فيكون قد عجل لهما المسرة، ووقع عنهما المضرة، وأتاها ثواب الدنيا في الدنيا، وحسن ثواب الآخرة في الآخرة وهذا لا ينكره إلا من يجله قدرة الله وحكمته، وجواز مفاضلته بين عباده في الأرزاق، ومخالفتهم في التبعيد، ومثل هذا لا يلتفت إلى قوله إذ جهل من الحكمة جلها، ومنعها محله واستبدل بها جهلاً، واتخذها كلاً فلم يكن لها أهلاً، ولم يستشق روح نعيمها، ولا باشر برد نعيمها بل هجرها، فهجرته وزجرها فجزرته، فأصبح منها عائلاً، ولم ينل منها طائلاً فرزيت في نفسه أعظم من رزية أهل الحق في فراقه. ويحتمل أن تكون الجنة جنة الخلد لقرب ورودها، ودخولها عند الله (تعالى)، لأزليته التي لا تنتهى، ويقائه الذي لا ينحد، فهو لذلك يستقرب كل بعيد مما في علمه إتيانه ولهذا قال (تعالى): ﴿إنهم يرونه بعيداً﴾^(١)، فلذلك عقب العفو بدخول الجنة، وإن كان متراجياً، ويكون ذلك توسعاً ومجازاً، وذلك غير ممتنع في اللسان، وأبلغ منه قد وجد في القرآن وهو قوله (تعالى): ﴿ونادى أصحاب الجنة أصحاب

(١) سورة المعارج آية ٦.

النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين^(١). جعل أصحاب الجنة لإقامتهم فيها ونزولهم إياها كما يقول صاحب الدار، وكذلك الكلام في معنى أصحاب النار أن موضعه نصب بفقدان الخافض، ووجدنا من وجدان الضالة أي لقينا ووافقنا. والوعد هو الاخبار بوصول أمر في المستقبل، وقد يختص بالخير في العرف، والوعيد بالشر وقد يستعملان بمعنى واحد لتقاربهما. ونعم تكون للتصديق وللإجابة السائل في مناقضة لا وتكون للازدياد من المتكلم، وجعلها في مقابلة هل وجدتم، وحقاً بالتثنية مصدر حق يحق، فهو في معنى التأكيد لوجدان الموعود. والمؤذن هو الصائح برفيع صوت أن لعنة الله أي ناره وأبعاده على الظالمين أي واقع على الظالمين، والظالمون هاهنا هم الطالبون ما ليس لهم المتعدون حدود ربهم، فلما أذن المؤذن ازدادوا إياساً إلى يأسهم، وقنوطاً إلى قنوطهم ﴿فلا تأس على القوم الكافرين﴾^(٢). فقد رأيت كيف أتى الحكيم (سبحانه) بلفظ الماضي لما كان الكائن عنده كأنه قد كان، فلما كان المظلوم المقدم ذكره بعفوه عن أخيه، وتجرد أخيه عند ذلك من الذنوب، والتبعات صار كأنه قد دخل الجنة، وفاز بالخيرات، جاز لذلك تعقيب العفو بالدخول لأنه في حكم الحاصل عقيه عنده (تعالى) فيكون أكثر ما في ذلك أن يكون مجازاً وجائز من الحكيم (سبحانه) أن يخاطب به. وإنكار الخشوية بجواز ذلك غير قادح فيه إذ قامت الدلالة على جوازه لأنه خاطب بلسان العرب، وذلك شائع فيه لا ينكره من له أدنى مسكة من معرفة كلامهم، ولأنه قد وجد في كلامه (تعالى): في قوله: ﴿وجاء ربك والملك صفاً صفاً...﴾^(٣) والمجيء نقيض الذهاب وهو من صفات المحدثين الدالة على الحدوث فحمل على محذوف مقدر هو وجاء أمر ربك، وهو في القرآن كثير جداً لا ينكره من يعرف القرآن حق معرفته..

قال الراوي: «ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «فاتقوا

(١) سورة الأعراف آية ٤٤.

(٢) سورة المائدة آية ٦٨.

(٣) سورة الفجر آية ٢٢.

الله وأصلحوا ذات بينكم^(١) اتقوا الله معناه لقوه سترأ حاجباً واقياً من العمل الصالح . لأن سهامه (تعالى) النافذة لا يجن منها إلا ذلك، وإصلاح ذات البين هو تنقية الظواهر والبواطن من فساد العداوة، وحمل الأحقاد المهلكة لأن الإصلاح في اللغة هو تعهد الأمر ودفع ما يفسده بأنواع الأعمال . كما يقال: أصلح فلانه ضيعته إذا نقاها مما يفسد زرعها، وعمرها، وهو ظاهر موجود.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمر بإصلاح ذات البين وخوف من تركه وإطراحه بقوله (عليه السلام): اتقوا الله لأن ذلك لا يطلق على المندوبات حقيقة لا يقول قائلهم اتق الله، وأفعل المندوب أوصل نافلة، أو حج نافلة وإنما يكون ذلك في مقابلة ترك الواجبات، وفعل المحظورات فكان أمر صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم هذا وقد سمعت الله يقول قولاً عاماً: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين﴾^(٢) الطائفة هي الجماعة، والمؤمنون هم المقصودون بالنبي (عليه وعلى آله السلام) وبالذي جاء به والمتبعون له . اقتتلوا أعاده إلى المؤمنين دون الطائفتين لولا ذلك لقال: اقتتلا، فأصلحوا بينهما . لأن هذا هو الواجب في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ان يتدأ بالرفق، والأمر الأهون، والإصلاح يقع بالوعظ والتذكير والاحتجاج والتخويف، فإن بغت إحداهما عاد إلى الطائفتين، وبغيها طلبها ما ليس لها شرعاً، وإن كان أصل البغي الطلب على الأخرى يريد الثانية التي لم تبغ، ولأن كون إحدى الطائفتين من المؤمنين عادلة، والأخرى جائرة . لأن الشرع الشريف قد منع من اجتماعهم على الضلالة، ولأنهم أطلق عليهم اسم الإيمان، وأخبر باستقامة إحدى الفرقتين فإذا فعلت ولم ينجع فيها الإصلاح، وتعدت الحدود المضروبة إلى القتل والقتال على الجهل والضلال وجب قتالها حتى تفيء إلى أمر الله بمعنى ترجع يقال: فاء إذا رجع . وأمر الله (تعالى) هو صلاح ذات البين، فإن فاءت بمعنى رجعت إلى أمر الله

(١) سورة الأنفال آية ١ .

(٢) سورة الحجرات آية ٩ .

﴿فأصلحوا بينهما بالعدل﴾^(١). والعدل نقيض الجور، وهو إيفاء حق الغير، والاستيفاء، وإنما يريد أن يحكم بالعدل فيما وقع بينهما من سفك الدماء، وأخذ الأموال التي تتعلق أبداً بالقتال. . وأقسطوا أعدلوا يقال: قسط إذا جار، وأقسط إذا عدل ﴿إن الله يحب المقسطين﴾^(٢) أي العادلين، فانظر ما في العدل من الخيرات المرغبة في فعله وما في الجور من الأمور المخوفة من ركوبه، وإنما ينتفع بالذكر الذاكرون، ويعتبر بالعبر الناظرون، فمن جعل همه النظر في واعظات الدين، ولوازمه استمسك بحبل متين وفاز بعلق ثمين ولجأ إلى ركن ركين، واستكن بكن كنين، ومن كان عند ذكرها لاهياً، وعند النظر فيها ساهياً استوفر حجة، واقتحم لجة، فنسأل الله التوفيق، والنجاة وحسن الممات، والحياة، والصلاة على محمد وآله. . .

(١) سورة الحجرات آية ٩.

(٢) سورة الحجرات آية ٩.

الحديث التاسع عشر

عن أنس بن مالك، وقد تقدم الكلام فيه نسباً، وحالاً، وهو خادم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الليل والنهار، وملازمه في الحضر والأسفار، وكان به حفيماً، وله ولياً يخاطبه بيا بني كما يخاطب الوالد ولده! وعمر إلى زمن عبد الملك بن الحكم، ونزل العراق، ففي الحديث وإن الحجاج (لعنه الله) أساء عشرته، وأذاه بالكلام، وكان شديد العداوة لأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة، ولسائر المسلمين عامة، فكتب أنس إلى عبد الملك يشكوه في كتاب أطال فيه أنس، وذكر الحجاج وقبح معاشرته له، وقال في كتابه: والله لو أن اليهود، والنصارى وجدوا رجلاً خدّم موسى بن عمران، وعيسى بن مريم (عليهما السلام) يوماً واحداً لفعلوا في أمره كذا، وكذا... وأنا خدّمت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عشر سنين، فما رأيتم لي ذلك فأمر عبد الملك البريد على الفور بكتاب غليظ إلى الحجاج يلعنه ويتهدده، ويقسم لئن لم تحكم أنساً في نفسك، وترفع من شأنه ليفعلن فيه كذا، وكذا... من أنواع العذاب، وكتب إلى أنس جواب كتابه كتاباً ليئناً يسترضيه، ويستعطفه، فلما وصل كتاب عبد الملك إلى الحجاج ألقاه وأرعبه، وأرضى أنساً واعتبه وتشفع إلى أنس أن يكتب إلى عبد الملك بالرضى عنه، ففعل قال: قيل: يا رسول الله من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون...؟ قال: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، واهتموا بأجل الدنيا حين اهتم الناس بعاجلها، فأمنوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا منها ما علموا أن سترتهم،

فما عرض لهم من نائلها عارض إلا رفضوه، ولا خادعهم من رفعتها خادع إلا وضعوه... خلقت الدنيا عندهم فما يجددونها، وخربت بينهم فما يعمرونها، وماتت في صدورهم فما يحيونها بل يهدمونها، فيبنون بها آخرتهم، ويبيعونها، فيشترون بها ما يبقى لهم، ونظروا إلى أهلها صرعاً قد حلت بهم المثالات، فما يرون أماناً دون ما يرجون، ولا خوفاً دون ما يحذرون...»

قيل فعل ما لم يسم فاعله، وهذه بنيتُه وفيه لغتان: بالواو والأشمام. وهذه أظهر لغته، وأكثر دوراناً في كلامهم، وكذلك الحكم في كيل وبيع... ورسول الله هو المتحمل للرسالة عنه إلى عباده ونحن شاهدون له (صلى الله عليه وآله وسلم) بتبليغ الرسالة وتأدية الأمانة، والصلاة عليه منا الدعاء والترحم من الله (تعالى) إجابة دعائنا فيه، والرحمة له، ولا بد من ذكر «آله» (عليهم السلام) معه في الصلاة، وهم: ذريته حقيقة، وقد يدخل معهم غيرهم توسعاً، فيفتقر إلى قرينة لأنه لا يسبق إلى أفهام أهل الشرع، واللغة عند إطلاق القول بأن هذا من عترة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا من اختص بولادة الحسن والحسين (عليهم السلام) وإنما قلنا لا بد من ذكرهم لما روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «لا تصلوا عليّ الصلاة البتراء...؟ قالوا: يا رسول الله وما الصلاة البتراء...؟ قال: أن تصلوا عليّ ولا تصلوا على آلي، فإن الله لا يقبل الصلاة عليّ حتى تصلوا على آلي معي، من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون...؟ استفهام يستغرق المتصفين بصفة الولاية، فأولياء الله معناه أهل ولايته الذين ترعاهم عين رعايته وتكلاؤهم كف كلايته، وأولياؤه: خلاف أعدائه، والنسؤال تعين عن الذين لا خوف عليهم، ولا هم يحزنون فكانه (عليه السلام) سُئل عن خلاصة الخلاصة، وخاصة الخاصة والخوف نقيض الأمن... والحزن نقيض السرور، فسؤال السائل له (عليه السلام) وقع عن الذين لا يخافون، وإن خاف الناس ولا يحزنون، وإن حزنوا، وهذا إنما يتحقق، ويكون يوم الخوف الأكبر، والحزن الأعظم، وتكون الشمس مكورة، والسماء منفطرة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى من الخوف، وما هم بسكارى من الخمر، ولكن عذاب الله شديد. الذي أعد لأعدائه، وأي شديد أشد منه...؟ وصفته دون عيانه، وكل ذي لسان لا يتمكن من بيانه إنما

هو: وبال وبالبال، ونكال وأنكال، وحميم وأغلال، وسعير وأشغال، ووعيد وزلزال إلى غير نهاية ولا غاية، فهذا ما يمكن من صفته على وجه الإجمال، فأما في هذه الدنيا، فأي خوف أعظم من خوف أولياته، أو حزن أشد من حزن أصفياته وهم خائفون له في واجبات حقوقه وملتبسات محظوراته، فكان صرير النار في مسامعهم، وكان حميم الجحيم قد ألجمهم، وصب من فوق رؤوسهم، وكان الزبانية يزجرونهم من خلفهم، فأى خوف أعظم من خوفهم هذا مع إخافة أعدائه (سبحانه) لهم فيه، وفرط تعصبهم عليه بالعداوة، والبغضاء لانقطاعهم إلى خالقهم، وهم يخافون احترام أعدائهم لهم، ولم يخلصوا من عهدة ما لزمهم لربهم فلا ينزع عنهم هذا الخوف والحزن إلا لقاءه (عز وجل) فحينئذ يحصدون ثمرة الخوف أمناً كافياً، وثمره الحزن سروراً صافياً، فكانهم ما خافوا، وما حزنوا كذلك يجزى الشاكرون الصابرون، فقال (عليه السلام): مجيباً للسائل الذي سأل عن أولياؤ الله «الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها».. النظر له معان كثيرة، والمراد به هنا نظر الفكر بعين البصيرة لا نظر المشاهدة بتقليب الحدقة السليمة نحو المرئي التماساً لرؤيته لأن ذلك يستحيل أن يتعلق به ثوب، والحال هذه... وباطن الدنيا هو معناها ومثالها، ومعناها العناء، ومالها الفناء... والباطن نقض الظاهر، وسمي الباطن باطناً من الغموض، والخفاء، وسمي الظاهر ظاهراً من الظهور والجلء، وقيل للظهر ظهر، وللطن بطن من ذلك...

المعنى في ذلك: أن من نظر الدنيا بعين التحقير، وتأمل باطنها بغامض التفكير لم يتخذ لغرور ظاهرها الفتان لأنه لا دوام له، ولا بقاء ولا استقرار، ولا غناء بينا ترى الغنى فيها غنىاً مخلداً إذ صار فقيراً ملحداً، وبينما تراه فقيراً وقيراً إذ صار غنياً أميراً... خصبها يتقلب جذباً، وسلمها يؤول حرباً، وجبها بغضاً، وبغضها حباً... كم من عار فيها أمسى كاسياً، ومن كاس أمسى عارياً، ومكثور أصبح وحيداً وفرداً قاد في يوم واحد جنوداً، وملكاً عتيداً هذا مع أن كل زيادة فيها إلى نقصان، وريح فيها إلى خسران، وسرور إلى أحزان، فليس لها حال يستقر، ولا صفة تنحصر، فأما من نظر إلى ظاهرها فقد ذبح بغير سكين، ورجع بهم غيبين لأنه نظر حلاوة ظاهرة من تحتها مرارة قاهرة، ولذة عاجلة من تحتها تبعة هائلة، ومضرة قاتلة لأنه نظر إلى الخضرة والأزهار، ولم يفكر في القحول

والاصفرار، والتشكر والدمار فتعلق بأغصان تعود عما قليل هشيماً، وأشتم نسيماً
ينقلب عن غير طائل مهلة سموماً، وجحيماً، فخرج من الدنيا كليماً وورد
الآخرة مضيماً...

قوله (عليه السلام): «واهتموا بأجل الدنيا حين اهتم الناس بعاجلها».

والاهتمام افتعال من الهم، والهم يتعلق بما يكون، ولا يتعلق بما
كان... الأجل تقيض العاجل، والأجل المنتظر، والعاجل الواقع..

والمعنى في ذلك: أن من صفة أولياء الله الذين تقدم
ذكرهم بأنهم لا يخافون ولا يحزنون إنهم يهتمون آجل الدنيا،
وهو الموت والزوال، والتغير، والانتقال وتقلب الأحوال وتصعب
الآمال، فلا تزال همومهم إليه طالعة، وأفكارهم لعقاب شدائده فازعة، فأسهروا
ليلمهم ذكراً وفكرأ، وقطعوا يومهم كدأ وصبرأ لعلمهم أن رب مستقبل يوماً لم
يستمه، ونائم ليلاً لم يستكمه، ومنتظر غداً لم يصله، وباذر لم يحصد،
وحاصد لم يأكل، وأبر لم يجد، وجابي لم يعد، وملقح شولأ ملك الفصيل
سواه، وغني أهلكه غناه وكان فيه فناؤه، فهل للاهتمام بالعاجل وجه إذا كانت
هذه صفة الأجل، فأما الذين اهتموا بالعاجل من الناس، وهم الذين اعتدوا
على الشهوات، وأكبوا على الشهوات، ومالوا إلى اللذات، فاغرتوا بزهرة
غرورها، ولم ينظروا في عاقبة أمورها، فطعموا حلالاتها ولم يطعموا مرارتها،
وافتنوا بزهرتها الفانية، ونصرتها البالية، فهوت بهم الهاوية، فرمت بهم في
النار الحامية فندموا على التقدم بغير برهان، وعلى الانقياد للركون إلى دار
الهبوان، فكم من نادم ونادمة، ونفس سادمة لم ينفعها ندمها، ولم يغن عنها
سدمها لإذها تلك النفوس طيباتها أيام حياتها، ولو أنها قدمت نصيحتها بين
يديها، ولم تخلد أبداً إليها، وتناولت منها قوتها وقوامها، وذكرت قوتها وحمامها
ودول أيامها، ووشك فطامها، ونقص تمامها، وإن ناجيها إلى العطب نجاؤه،
وباقياها إلى الحمام بقاؤه، وغنيها إلى الفقر محيره وعامر قصورها إلى القبر
مصيره غناه نصب، وملكه تعب، وجده لعب. جدته بالية، وعزته فانية، فيا له
من اهتمام لم يغن عن صاحبه، ومطلب كان فيه هلاك طالبه...

قوله (عليه السلام): «فأما اتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا منها ما علموا
أن ستركهم».

الإماتة نقيض الاحياء . يقال أرض موات، وإنسان ميت فإذا عمرت الأرض قيل : مُحياة، فإذا بعث الإنسان قيل : محياً، فكان إمامتها ترك إثارتها، وإغفال عمارتها . . .

والخشية، والمخافة معناهما واحد . تقول: خشيت كذا أو كذا وخفته لا فرق في ذلك قال النابغة:

قد عيرتني بنوا ذبيان خشيته
وهل عليّ بأن أخشاه من عار
أراد الملك النعمان، وكانت بينهما وحشة شرحها يطول . .

وإماتتهم نقيض إحيائهم . . والترك نقيض الأخذ. تركه إذا لم يلتفت إليه، ولم يأخذه. قال زهير بن أبي سلمى المزني في قصيدته الكافية: وقيل: أنها أجود كافية في الأرض:

بان الخليط ولم يأؤوا لمن تركوا وزودوك اشتياقاً آية سلكوا
والهاء في أماتوا منها: عائدة إلى الدنيا، والعلم والمعرفة معناهما واحد، وقد بينا فيما تقدم مما أخذ، وهو نقيض الجهل، والغاوة قوله أن ستركهم عائد إلى الضمير في متروكهم الذي تركوه لأنه لا بد أن يترك من طلبه، وإن ظاهره تبعه، وضاعف نصبه . . .

المعنى في ذلك: إن أولياء الله الذين تقدم ذكرهم أماتوا الدنيا، فلم يعمروا منها خراباً، ولم ينصبوا فيها قباً قطعوها ركضاً ونصباً، وحصوا مرافقها من أكفهم حصاً، فلم يمتلقوا بشيء من أسبابها لعلمهم أنها تمت من أخذ إليها، وارتكن عليها كم من خدين لها قد صرعته لليدين والقم، ومفتون بحلاوتها قد جرعت كأس العلقم، ومتخذ لها أما غادرته أميماً، ومكلم لها حباً فارقت كليماً، فلم تعرف للمأموم حرمة الأمومة، ولم تداوي للمكلم كلومه، فلما نظر أولياء الله (تعالى) إلى ذلك في غيرهم اعتبروا به منها، واكتفوا به فيها، فلم يحيوا فيها مواتاً، ولم يجمعوا لها شتاتاً، وبدؤا فيها بما خشوا منها، فعملوا بالوثيقة وجزموا على الحقيقة، وسلكوا أوسط طريقه، وعلموا أنها ترك صاحبها أحوج ما يكون إليها، فتركوها زهداً فيها، ورغبة عنها أنفة على

شرفهم، وحمية على أنفسهم أن يحيوا مميتهم، ويحفظوا تاركهم وهل رأيت أجهل من رجل يربي قاتله... ؟ مع علمه أنه قاتله: ويقبل على من يعلم من حاله الاعراض عنه، والاستخفاف به... ؟ وقلة المواساة عند الشدائد، والمدافعة عند نزول الأوبد لا يفتخر بما هذه حاله إلا مغرور، ولا يقبل عليه إلا مشبور...

قوله (عليه السلام): «فما عرض لهم من نائلها عارض إلا رفضوه ولا خادعهم من رفعتها خادع إلا وضعوه...».

عرض إذا لاح، وإعتن ولقى، ولا يكون ذلك إلا فيما لا دوام له. هذا حكم العارض عندهم..

ونائلها عطاؤها عارض هو الأمر الذين يعرض بمعنى يستقبل قال قائلهم يصف عسكرياً لقوه:

فجاؤا عارضاً برداً وجئنا كمثل السيل نركب وازعينا
والرفض هو اطراح الأمر، والقاؤه بنيد وشدة كراهيته وأحسب أنه من رفض البعير برجله إذا أحس فيها شيئاً يريد سقوطه كالقرد وشبهه.

قوله: ولا خادعهم. المخادعة مفاعلة من الخدع، وأصل الخدع والخديعة الفساد من ذلك قولهم: خدع الرقيق إذا فسد ثم استعير ذلك لكل فاسد، وكان المكر عندهم، والغيلة من أقوى أنواع الفساد، فسموها خديعة وخداعاً، وسمي المخدع في البيت مخدعاً من ذلك لأن الغيلة لا تؤمن منه..

ورفعت شرفها، وملكها وعلوها، والخادع هو فاعل الخدع. كما أن الضارب فاعل الضرب، والوضع نقيض الرفع.

المعنى في ذلك: إن أولياء الله الذين تقدمت صفتهم ما عرض لهم من الدنيا عارض إلا رفضوه لعلمهم بقله بقائه، وسرعة فناءه، وأنه لا يستقر، ولا يدوم، وإنما هو حال إقباله في حكم المدبر، ووقت بقائه في حكم الفاني لأن الإديار غاية والفناء نهايته، وذو العادة المستمرة لا يتركها، وطالب الغاية المستقرة لا يقف دونها، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر»، فجعلها في حال حضورها عرضاً

لأنها لا بقاء لها في وقت حضورها. ونائلها هي خيراتها، وزهرتها وزخارفها، ورفضهم له تركهم إياه لأنهم خافوا أن يفضي زخرفه أبصارهم، فلا يهتدون سبيلاً، وتنفق لثقل أوزارهم ظهورهم، فلا يستطيعون خويلاً هذا مع أن المرتقى كؤد، والسفر بعيد، وظاهر نائل الدنيا سرور، وباطنه غرور رفعتها تخادع ذوي الإربة عن نفوسهم، وعقولهم، فربما أعطوها القياد، فطوعت بهم في البلاد وأهلكتهم في المعاد، وقُلْ من يسلم من خادع رفعتها وإن نجا من عارض نائلها إلا من رزق التحقيق، ومنح التوفيق، فاهتدى لمعرفة غامض عيونها، وسرعة انتقالها، ووشك زوالها، وإن عزها ذل، وكثرها قل، وحدها فل ظلها زائل، وكوكب سعدا آفل ومن لك بمن هذه حالة. ؟ ذلك أمير المؤمنين (سلام الله عليه) الذي كفاها لوجهها، وأعرض عن زينتها، فلم يُرْعها طرفاً، ولم يسط إليها كفاً، ألم تسمع إلى ما يروى عنه (عليه السلام) فيها من قوله:

دنيا تخادعني كأي لست أعرف حالها
حظر الإله حرامها وأنا أجتنب حلالها
بسطت لي يمينها فرددتها وشمالها
ورأيتهما محتاجة فوهبت جملة لها..

فمن عرف معاني هذه الأبيات، فقد عرف جملة كافية وموعظة وافية، فاما حب الرفعة، فقد هلك فيه كثير، ﴿والله بما تعملون بصير﴾^(١). ألم تسمع إلى قول بعض الأنصار في معنى الافتان برفعة الدنيا، والحب لشرفها، وذلك؛ لما قتل سعد بن عباد بهمين رمي بهما في الليل، وقد خرج لقضاء حاجته ليلاً، وزعم بعض من زعم أنه سمع من الجن قائلاً يقول:

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة
رميناه بهمين فلم نخطئ فؤاده

فقال في ذلك بعض الأنصار: وكان سعد قتل مغاضياً لأبي بكر ممتنعاً من بيعته، وروي عنه أنه قال: لما رأينا قريشاً عدلت بالأمر عن أهل طمعنا فيه. في

(١) سورة الحديد آية ٤.

قصص طوال، فقال بعضه الأنصار في ذلك يقول:

يقولون سعداً شقت الجن بطنه إلا ربّما حققت فعلك بالعدر
وما ذنب سعد انه بال قائماً ولكن سعداً لم يبايع أبا بكر
لئن صبرت عن فتنة المال أنفس لما صبرت عن فتنة النهي والأمر
يعرض بأبي بكر في ذلك، وأنه لم يصبر عن دفعة النهي والأمر، وشرف
الرياسة، واعلم أن أعلى طبقات الرفعة في هذه الدنيا الأمانة. فقد رويها
عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما يوجب أن لا يدخلها إلا من اضطره أمر
الله إليها، وحمله خوف الوعيد عليها. كما روي عن أمير المؤمنين (عليه
السلام) في شأن إمارته: فلم أرى إلا القيام أو الكفر بما جاء به محمد (عليه
وآله السلام)، وكذلك حال الأخيار من ذريته (سلام الله عليهم) إلى يومنا.
ورواياتنا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا الشأن كثيرة، وإنما نذكر
طرفاً على قدر احتمال المكان. من ذلك ما روي عن أمير المؤمنين قال: «قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك
فيه، وغزوا غلول فيه، وحج مرور وأول ما يدخل الجنة شهيد، وعبد مملوك
أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، ورجل غفيف متعفف ذو عيال، وأول من يدخل
النار أمير متسلط لم يعدل، وذو ثروة من المال لم يعط من المال حقه، وفقير
كفور... فما خير رفعة قدمت صاحبها مدة حقيرة في أيام يسيرة، وأدخلته النار
في أول الداخلين ثم لم يخرجها منها أبد الأبدن، ودهر الدهارين، فيا لها
صفقة ما أخسرها وأدبرها، وأبخص متجرها، وأقبح مخبرها»: واعلم أيّدك الله
أن الفكر في المال هو رأس الحكمة، وقائد العصمة، وكانت العرب تمدح من
فعل في أعمال الدنيا، وقد علمت هون مضارها. قال قائلهم:

ولذلك كانوا لا يخشون الوغى إلا وقد عرفوا طريق المهرب
يريد أنهم عرفوا وجه المهرب قيل لإيقاد نار الحرب الذي هو حشها. لأن
صاحبها يفتقر إلى النظر في محالها، ومثالها قبل وصالها وقبالتها، فمن نظر
موضع قدمه قبل الإقدام، فقد استبصر، وعمل بالوثيقة لنفسه، واستبرأ من
الدنية لدينه، ولم يؤث من غرة، ولم يقصر في ورد، ولا صدر، ومن تقحم على غير
بصيرة فقد رمى نفسه في المعاطب، وأوردها شر العواقب، وكان في أمر نفسه
قد أتى من قبل نفسه، فقلّ راحمه، وفقد عاصمه..

قوله (عليه السلام): «خَلَقْتُ الدُّنْيَا عَنْدهُمْ فَمَا يَجِدُونَهَا، وَخَرِبَتْ بَيْنَهُمْ فَمَا يَعْمُرُونَهَا».

الإِخْلَاقُ، والإِنْهَاجُ، والإِسْحَاقُ، والإِسْمَالُ معناها واحد، وهو أن ينال البليُّ من الثوب فلا يبقى فيه طائل نفع وتجديده تبطينه بغيره مما يشده. يقول قائلهم: جددت الثوب إذا فعل به ذلك أخذ من الجدة، وهي نقيض البلي قال ابن حذاق:

وَرَجَّلُونِي وَمَا رُجِلْتُ مِنْ شَعَثٍ وَالْبُسُونِي ثِيَاباً غَيْرَ إِخْلَاقٍ
في قصيدة له مقصده. يريد بقوله: غير أخلاق: غير بالية وهو يريد الأكفان لأنها تتخذ في الأغلب جُددًا، وقد قيل أن قصيدته هذه أول قصيدة قيل في ذم الدنيا، وأنها قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بخمس مائة عام..!

وقوله (عليه السلام): «وخربت بيتهم».

الخراب لا يكون إلَّا في البناء، والبنيان، وهو نقيض التركيب والعمارة، والتخريب نقيض البناء يقال: خربه يخربه تخريباً إذا نقضه، وعمره إذا أصلحه ورده إلى حال الاستواء..

المعنى في ذلك: أن الدنيا خَلَقْتُ لطول تكور الاعصار عليها وتقلب الأدهار فيها، وقضاء الرب لها بذلك، فلم ير أولياء الله (تعالى) أن يجددوا ما قضى الله (تعالى) بأخلاقه، ولا ما أراد خرابه..! إذ تجديده يكون في حكم المخالفة لأمره، وعمرانه يكون في حكم الرد لقضائه، وهل هي إلا سبيل عبرها الناجون فنجوا..؟ وسكنها الهالكون فأزعجوا..؟ والزاد قليل والرحل ثقیل..

قوله (عليه السلام): «وماتت في صدورهم فَمَا يَحْيِيُونَهَا بَلْ يَهْدُمُونَهَا فَيَبْنُونَ بِهَا آخِرَتَهُمْ، وَيَبْنُونَ بِهَا مَا يَبْقَى لَهُمْ».

ماتت نقيض: حيت، وصدورهم مساكن قلوبهم، وقلوبهم محال علومهم، وأحيائها يناقض إماتتها، والهدم نقيض: البناء قال بعض حكماء الشعراء:

أرى ألف بان لا يقوم لهادم فكيف بيان خلفه ألف هادم؟

وأصل البناء: رفع الشيء على الشيء. قال الشاعر:

إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتاً دعائمه أعز وأطول
وأخترتهم هي دار الآخرة، وأضافها إليهم لمصيرهم إليها، وسميت
آخرة لتأخر نزولها عن نزول الدنيا.

قوله: ويبيعونها يريد: أنهم عقدوا بينهم عقد البيع في المعاملة
الآخرة، والسوابق المرضية، والبيع هو ما يحصل فيه العقد ممن يجوز
تصرفه على وجه التراضي بلفظين ماضيين.

والشراء هو اللفظ الذي يقع في مقابلة لفظ البيع.

وقد باع المؤمنون أنفسهم وأموالهم من الله (تعالى) بيعاً ربيعاً واشترى
(سبحانه) منهم شراءً مفيداً...

والهاء في قوله: يشترون بها عائد إلى الدنيا.

وبالباقي نقيض الفاني، وهو ثواب الآخرة فإنه لا يزول المعنى في
ذلك: إن أولياء الله (تعالى) أماتوا ذكر الدنيا في ألسنتهم، وفكرها في
صدورهم، وهمها من قلوبهم، فلم يحيوها بذكر، ولم ينشروها بفكر، بل
صارت عندهم بمنزلة الميت الذي لا يذكر، والفاني الذي لا ينشر لمعرفتهم
بحقيقتها الغرارة، وطريقتها الغدارة، فهدموا بنيانها، وقوضوا أركانها، وقدموا
نقضها بين أيديهم، فعمروا به منازل الإقامة في دار المقامة، وبيوت الكرامة في
مقعد السلامة، فقدموا إلى منازل عامرة، ومراتب فاخرة، وفارقوا الدنيا خراباً
يباباً، فلم يحبوا إليها انقلاباً ولا مثاباً، وباعوا متاعها الفاني اليسير، واشتروا
به الباقي الخطير من جنة وحري، وقصر وسرير، وحوراء كالبدن المنير، وهيئات
كالظبي الغرير، وكتبان المسك الأذفر ومكنون العنبر، ونضرة وسروراً، وملكاً
كبيراً، فأى شراء أربح من هذا...؟ هذا بيع لا يقيه العالمون، وكيف وأهله
العالمون بقالهم مشتراهم، وهلكة أثمانه، ودثر الذي خزونه، ودمرت أوطانه،
وارتفع بيتهم الذي عمروه، وكرمت جيرانه، وتواترت إليهم الهدايا بجزيل
العطايا، ووردت بشارة الخلود، ونزعت من صدورهم ضباب الحنود، فهم

في قباب الملك خالدون، وفي جنات الخلد ناعمون لا يمسهـم فيها نصب،
وما هم عنها بمخرجين . .

قوله (عليه السلام): «ونظروا إلى أهلها صرعى قد خلت بهم المثلاث
فما يرون أماناً دون ما يرجون، ولا خوفاً دون ما يحذرون».

النظر هاهنا هو: نظر العين، وهو تقليب الحدقة السليمة نحو المرئي
التماساً لرؤيته، والهاء في أهلها عائدة إلى الدنيا وأهلها على الحقيقة هم
الذين قاموا بها حق القيام، وجعلوها دار المقام . .

صرعى جمع صريع، وأكثر ما يستعمل ذلك في القتل، والصرعى
هاهنا هم الذين قتلتهم الزلازل، طحتهم النوازل.

وحلت من الحلول، وهو الوقوع.

والمثلاث جمع مثلة، والرؤية هو إدراك المرئي بآلة الرؤية وهي العين
السليمة . .

والأمان نقيض الخوف، والرجاء نقيض اليأس قال قائلهم يذم قوماً:

حرمتم المجد فما ترجونه وحال أقوام كرام دونه
وجدتم القوم ذوي زبونة

والخوف نقيض الأمان، وهو فرع يعتري الإنسان من الأمر المنتظر
المجهول وقت الوقوع. قال الله (تعالى): ﴿فخرج منها خائفاً يترقب﴾^(١)
يعنى الخوف ما قدمنا، والترقب هو التنظر، والمحذور هو الكربة المتوقع،
والحاذر هو الحازم الخائف. قال الشاعر يصف القنا:

تصرفه للطعن فوق حواذر قد انقصت فيهـن منه كعوب

المعنى في ذلك: أن أولياء الله (تعالى) نظروا إلى أهل الدنيا الذين
أثاروها حق الإثارة، وعمروها جهد العمارة، فعقدوا أبوابها، وعمدوا قبابها،
ورفعوا قصورها على الأساس الوثيقة ونحتوا خراطيمها بالآلات الدقيقة،
فقوموا أنوفها، وجددوا حروفها من مرمر، ورخام، وطوب وسلام مصرعين في

(١) سورة القصص آية ٢١.

أنثائها ومطرحين في أرجائها. قد صاروا رمماً بالية، وصارت منازلهم خالية، وآثارهم عافية، فهل ترى لهم من باقية...؟ ولا تسمع لهم داعية...؟ فاعتبروا بذلك الأمر الهاجم، والخطب الناجم الذي فرق بين الأكف، والمعاصم، والرواجب والبراجم، وجمع بين عظام الملوك الأعظم، ورمم ضعفه الممالك الأعاجم، وفي الحديث «أن ذا القرنين الملك السيار (رحمه الله) مر بمدينة عظيمة قد ملكها تسعة ملوك، وماتوا عنها، فأعجبته فسأل: هل بقي من نسلهم أحد؟ ف قيل: ليس إلا غلام قد لزم المقابر، وانفرد من الناس، فأمر من جاءه به فجىء به، فسلم عليه، فقال: ما ذلك على لزوم المقابر؟ قال: أردت أن أميز بين عظام ملوكهم وعبيدهم، فإذا هم سواء! قال: فهل لك همة؟ قال: إن همتي لعظيمة، قال: فإني أرُد عليك ملك آبائك وأوليك في هذه المدينة قال: إني أريد ملكاً لا يزول، فهل عندك...؟ قال: لا ذلك لا يقدر عليه إلا الله قال: فإني أطلبه ممن يقدر عليه، وهو الله ثم خلاه، وانطلق، فقال: ذو القرنين لخاصته: ما رأيت أحكم من هذا..

والمثلات جمع مثلة، والمثلة هي الوقعة الشنيعة، والبطشة الرائعة القطيعة، ومنه الحديث: «ما قام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة» فلا يرون أماناً دون الثواب في الجنة، وهو الذي كانوا يرجونه في دار الدنيا إذ الأمان دونه غير ذلهم، والسرور غير ملازم، ولا خوفاً دون ما يحذرون من عذاب الله (تعالى) إذ كل خوف دون العقاب يسير، وكل هول حقير، فلما نظروا بأبصار البصائر، والأمن دون المرجو خوفاً لأنهم لا يأمنون مفاجأة دائم الضرر الذي هو العقاب عنده، والخوف دون المحذور الذي هو العقاب إما بزوال شره، وسرعة انقطاعه مع أن مرجوهم الذي رجوه أهون المرجوبين عند أهل الدنيا، ومخوفهم الذي خافوه أصغر المخوفين. عند عبيد الأهواء، فأعقبهم أمانهم في الدنيا خوفاً من الآخرة لا تنقضي روعته، وسرورهم فيها حزن لا تنفذ لوعته، وتبدل أولياء الله الخائفون له الراجون لما عنده أماناً لا خوف معه، وسروراً لا حزن فيه، فمن سلك فيها جهم فاز، ومن اغتر أنزل دار المغترين، وتجرع كأس الندامة مع المسوفين...

الحديث العشرون

عن أبي هريرة قال: «سمعت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: إنما أنتم خلف ماضين، وبقية متقدمين كانوا أكثر منكم بسطة وأعظم سطوة أزعجوا عن الدنيا أسكن ما كانوا إليها، وغدرت بهم أوثق ما كانوا بها، فلم تغن عنهم قوة عشيرة، ولا قبل منهم بذل فدية، فأرحلوا نفوسكم بزاد مبلغ قبل أن تؤخذوا على فجاءة وقد غفلتم عن الاستعداد».

أبو هريرة قد تقدم الكلام في ذكره، وتبين طرف من حاله وأمره، ولفظ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد يهمز فيكون من الإنباء وهو الإخبار والإعلام. قال الله (تعالى): ﴿قَالَتْ مِنْ أَنْبُئِكَ هَذَا﴾^(١). أي من أخبرك وأعلمك بما أفشيت من شرك، من حديثك، وقد لا يهمز فيكون من الرفعة، وهي النبوة، وهي بغير همز. كما ترى وقد جاء القرآن الكريم بغير همز، وبهمز في ألفاظ النبي (عليه السلام) فأما هذا الخبر فسماعنا إياه بغير همز. . .

قوله (عليه السلام): «إنما أنتم».

هذا خطاب لجماعة الحاضر المذكور. والخلف نقيض السلف بتحريك اللام، وهو يفيد من خلف الأول في مكانه، وسكن في أوطانه، وقام مقامه في شأنه، ووراثه سلطانه ومن ذلك أخذت الخلافة، فإن كان هذا الخالف حاله

(١) سورة التحريم آية ٣.

دون حال الموروث السابق قيل خلف بسكون اللام فإن قيل: فقد قال زاجرهم:

أنا وجدنا خلفاً بئس الخلف أغلق عنا بابه ثم حلف
لا يدخل البواب إلّا من عرف

قلنا: هذا شاذ لا يدخل إليه، ولا يعول عليه إذ لا يعلم أن أحداً من
أهل اللسان اعتمده...

والماضين هم: السابقون الأولون، وأصل المضاء القطع يقال: مضى
السيف: أي قطعه، ومنه سميت السيوف مواضي وسمي الماضي من السيف
ماضياً لأنه كالمقطوع من الباقي. والبقية هو فضالة الشيء، وحشالته، وهو
مأخوذ من البقاء، وقد تقع البقية للاستبقاء والادخار. قال الله (تعالى): ﴿بقية
الله خير لكم﴾^(١) معناه (والله أعلم) استبقاؤكم الله (تعالى) ذخيرة، وجعلكم له
فئة خير لكم من قطع ما بينكم وبينه بالمعاصي الكبيرة. والمتقدمون أخذوا
من التقديم إذ هم في الحكم خلفنا، ونحن بين أيديهم، وقد يحتمل التقدم
من القدام على معنى أنهم تقدموا إلى ربنا، ونحن خلفهم لاحقون المعنى
في ذلك: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أراد تنبيهنا إذ الأكثر من الناس
لا يفكر في ماضي قبله، فيتعظ به ولا في باقي بعده، فيعلم أن الفائز بتركته
ربما سعد بما شقي أو تلذذ به في دنياه، وكانت على المخلف تبعته هذا وهو
لا يخرج من الدنيا إلا بكفنه، إن كانت ميتته على تودة وأناة بين أهله،
وأحبته، فأكثر كرامته كفته مع نزعمهم خاتمه من خنصره، ونعله من رجله،
ويسلونه في حفرة، فيسلمونه إلى عمله، فإن كان صالحاً استراح من تعب،
وإن كان طالحاً أتى من سيئه، وقد رأينا ذلك عياناً، فلم نحتج له برهاناً، وقد
تقرر في عقل كل عاقل متأمل أنا نخرج من الدنيا مكروهين. كما خرج
الماضي منها مكروهاً إلّا أن نُخرّب الدنيا، ونعمر الآخرة، فإننا نحاسب حساباً
يسيراً، ونزداد بفراقها سروراً. لأن العاقل يحب الانتقال من الخراب إلى
العمران، فأما من كانت وفاته في ميدان العجاج وسوق الهياج، ونفاق
الأسنة، وكساد الزجاج أو يبغي بعض البغاة في أفواه الفجاج، فإنه يعوض

(١) سورة هود آية ٨٦.

بالأكفان أجنته الغربان مع تمزيق السباع أديمه، وتغرقها صميمه، وأقحبال الشمس بضه، وإيناعها غضه، فكمن من نسر منحط، وعقاب كاسر فتجاذبوه بالمخالب والمناشر. أخذ الشديد المكاسر لمن عدم المعين والناصر، فإذا كانت هذه القضية في غير ذات الله (تعالى) وكان مصير من هذه حاله بعد هذه الصفة إلى ناز الله (تعالى) فأى خسارة أعظم منها...؟ خسارة أو تجارة أبور منها تجارة...؟ ولا يحبر هذا الرزء المهم إلا أن تكون هذه العظيمة نازلة في حق الله (تعالى) إذ فيه الخلف عن كل ماضي، والعوض من كل فائت، وكل عسير في جنبه سيسر، وكل عظيم في حقه حقير، ومن لنا بأن نقتل في حقه مراراً، ويمثل بنا في ذاته أسفاراً. إذ الأجر في ذلك لا تساويه الرغائب، ولا ينتهى إلى أمنيته الطالب، وقد كان الصالحون يتمنون ذلك، ويغبطون به.

وفي الحديث: «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما قام على رأس عمه حمزة بن عبدالمطلب (رضي الله عنه)، وكانت هند وصواحبها قد مثلن به فجدة عن أنفه، وأذنيه، وبقرن بطنه قال والله لولا أن تجزع صفية يعني أخته لأدعنه حتى يبعثه الله (تعالى) من أوكار الطيور، ووجار السباع» وهذا حال ظاهر في أهل هذا الشأن الراغبين فيما أعد الرحمن ألم تسمع إلى قول عدي بن الحكيم الطائي في قصيدته الفاتية يقول:

إني لمرتاباً جواداً فقاذف به	وينفسي العام إحدى المقاذف
مخافة دنيا رثية أن تمليني كما	مال فيها الهالك المتجانف
فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن	على شرجع يعلو بحصر المطارف
ولكن أحن يومي شهيداً بعصبه	يصابون في فخ من الأرض خائف
إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى	وصاروا إلى موعود ما في المصاحف

قوله (عليه السلام): «كانوا أكثر منكم بسطة، وأعظم سطوة».

الأكثر نقيض الأقل. والبسطة هي الفضل والسعة، وهي مأخوذة من البسط الذي هو نقيض القبض، ومنه سمي البساط بساطاً لانبساطه على وجه الأرض، وسميت الأرض بساطاً لأجل الانبساط الذي يتمكن لأجله من التصرف...

والخطاب للحاضر في قوله: (منكم) وهم المعاصرون للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد نقص حالنا من حالهم نقصاناً كثيراً.

والعظم: نقيض القلة والصغر، والسطوة هي الوقعة، والبسطة ولا تكون إلا بالمكره. يقول قائلهم: سطى عليه إذا وقع به المعنى في ذلك أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهىنا على الاعتبار بحال الذين كانوا قبلنا، وإنهم كانوا أكثر بسطة في الأموال والجسوم، والممالك والحلوم، وكذلك كانت سطوتهم، فإنها كانت عظيمة هائلة شديدة طائلة، فإن لم تعرف ذلك بتواتر الأخبار، فانظر إلى المشاهد من عجيب الآثار، وهذا مع أن الآثار متواترة، والمآثر ظاهرة كغمدان وسلمحين وظفار معاد، ومدائن الجوف الكبار، وحرمي مصر وتدمر، وكم نعد ونذكر. كزيوان كسرى، ومجد انمرود كوس بن هاس بن كنعان بن حام. . . ، فإنك إذا شاهدت ما ذكرنا أو علمت صفته بالنقل الموصل إلى العلم، وقعت على عبرة المعبر، وزاجرة المزدجر، وكذلك في سطواتهم الهائلة، وأيامهم الطائلة كيوم حليلة، وما جاء نسب من الأيام القديمة، والسطوات العميمة، فكيف ترجوا أن تنال من الدنيا ما نالوا. . . ؟ أو تؤول إلى حيث آلوا؟ هذا وإن لنا مثل ذلك على بعده فهل نتجوا من حالهم الذي حالوا عليه ومنقلبهم الذي صاروا إليه، وسنذكر بعض صفة هذه الآثار البديعة، ففي ذكرها عجب لمذكر، وعبرة لمعتبر.

أما عمدان فهو قصر قصبة اليمن صنعاء، وكان من مقدمات الأبنية، ومفزعات المصنوعات، وقيل: فيه أقوال كثيرة مشهورة وقد كانت بقيت منه بقية إلى أيام عثمان، فأمر بهدمها وعمارة مسجد الجامع، وروي عن بعض العلماء أنه قال: لم يكن في الأرض بناء مثل غمدان.

وأما ظفار، وسنون، فهما مدينتان من بلاد عنس عظيمتان جاهليتان فيهما آثار هائلة، وكانت التابعة تسكنهما قال أسعد التبع:

قد دعتني نفسي لأن أنطح الصين بخيل أقودها من ظفار
وهي التي فيها المثل: لا يدخل ظفار إلا من حمير. أي نطق بلغة حمير، وذلك أن ملكاً من ملوك حمير قال: لوأفد إليه من العرب ثب، وثب بلغة حمير أقعد. . . فجمع الوافد ثيابه وقال: ليعلم الملك إنني لا أعصيه، ورمى بنفسه من رأس القصر فهلك، فعجب الملك من ذلك، فقال له وزراؤه: إن معنى ثب بلغة هذا الرجل ما ترى. . . ! فقال الملك: لا يدخل

ظفار إلا من حمر أي نطق بالحميرية .

وأما سلحين فهو قصر بلقيس ابنة الهدداد صاحبة سليمان بن داود (عليه السلام) وكان متخذاً على الأساطين، والأعمدة، وكان عجيباً رائعاً، فقال فيه علقمة بن ذي جدن :

سائل بسلحين وإيامها أيان كان الملك في حمير
واسأل ببلقيس وبنيانها وعرشها من ذهب أحمر
واسأل بقومي حمير وابكهم من معشر حبك من معشر

وقال أسعد التبع : يفخر بولادة بلقيس إياه لأنها كانت من جداته فيما يقال : وذلك قوله :

ولدتني من الملوك ملوك كل قيل متوج صنديد
ونساء متوجات كبلقيس وشمس ومن لميس جدودي
إلى أن قال :

عرشها شرجع ثمانون باعاً كللته بجوهر وفريد
فأما مدائن الجوف، وأبنته، فقد شاهدناها عياناً، وقتلناها عرفاناً، وقد حارت فيها أفكارنا، فمنها ما يقطع العاقل اللبيب على أنه خارج من صنعة البشر، ومقدورهم لما فيه من الآثار الرائعة الهائلة من الأساطين المثمنة، والعمد المكونة، والصور الممثلة، والأركان المكلفة، وهي سبع مدائن على شاطئ نهر الجوف الأعظم المسافة بينهما متساوية، كأنما قيست بالمقوس وقد ذكرها علقمة في شعره حيث قال :

ويراقش الملك الرفيع عمادها هجر الملوك كأنها لم تهجر
ومعين فرق بين ساكن جمعها أرض الأغنة والجياد الضمر

وأما مجد أغرود ، فقليل أنه كان بكوثاء من أرض بابل والذي مناه نمرود بن كوش بن هاش بن كنعان بن حام بن نوح، وهو أول ملك فيما روي . عم ملكه الدنيا، وكان أمراً هائلاً . قيل كان ارتفاعه في الهواء خمسة آلاف ذراع، وطوله في الأرض ألف وخمسمائة ذراع، وكان نمرود هذا معاضراً لإبراهيم (عليه السلام) وهو الذي حاج إبراهيم في ربه، فلما غير الله

(تعالى) ما به ، وفارقه إبراهيم (عليه السلام) مهاجراً إلى ربه أتى الله (تعالى) بنيانهم هذا العظيم من القواعد في يوم غير ومطر وبرد ورياح جمعهم بذلك من كل ناحية تدبيراً لله (تعالى) إلى ملجأهم هذا الذي اتخذوه من دونه (سبحانه) عناداً، فخر عليهم السقف من فوقهم، وفائدة ذكر خرير السقف من فوقهم .
التأكيد لكونهم تحته، إذ قد يسقط ببيان القوم، فلا يكونون تحته، فيقال: انهدم عليهم بنيانهم، ولا يقال: من فوقهم حتى يكونوا تحته، فتأمل ذلك ..

وأما تدمر: فهي بناحية الشام وهي مما عمرت الجن لسليمان بن داود (عليه السلام)، وقد ذكرت العرب ذلك في أشعارها . قال النابغة :

وما أحاشي من الأقوام من أحد إلا سليمان إذ قال الإله له
قم في البرية فاجدها عن الفند وخيش الجن إني قد أذنت لهم
يبنون تدمر بالصفاح والعمد

وحكي أن فيها من التماثيل، والتصاوير، والأنواع البديعة ما يستغرق الأفكار .

وأما حرما مصر: فهما في الجانب الغربي من فسطاط مصر، وهما من عجائب بنيان العالم طول كل واحد منهما أربعمائة ذراع في سمك مثلها مسموكان بالصخور العظيمة ...

وأما إيوان كسرى فهو قصر المدائن وهو قرار ملك الأكاسرة، وهو دار ملكهم، وهو مما كان له في الأبنية شأن، وكان ذاهباً في السماء هدمه المسلمون، ولما رجع ابن الأشعث من سجستان خالفاً لعبد الملك داعياً إلى نفسه يقدم بين يديه أعشى همدان وهو يقول :

شطت نوى عن دارها بالأيوان إيوان كسرى ذي القرى والريحان

والكلام في هذا القبيل يطول، وإنما نذكر طرفاً مما يتعلق به الاعتبار لأهل القلوب السليمة سبحان من كل ملك غير ملكه زائل، وكل سلطان ما خلا سلطانه باطل، فأى بسطة ترى أوسع من بسطتهم أو سطوة أعظم من سطوتهم، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ..

قوله (عليه السلام): «أزعجوا عن الدنيا أسكن ما كانوا إليها، وغدرت بهم أوثق ما كانوا بها» . . .

الأزعاج هو الإخراج بعنف وشدة، والهاء في منها عائدة إلى الدنيا، والمساكن على الحقيقة، وجائز أن يعود الضمير إلى السطوة والبسطة، وإن حمل على الجميع، فلا مانع لأنهم قد أخرجوا عن جميع ذلك، والسكون والطمأنينة معناهما واحد، ومن كان في راحة سكن إليها، ومن كان في محنة تحرك منها، فهذا أصله.

والغدر هو فصل المكروه ممن لا يخشى منه ذلك، وقيل: أن الغدير أخذ من ذلك لأنه مرة يكون فيه الماء، ومرة لا يكون فيه فربما ترك الاستعداد بأخذ الماء ركنة عليه، فأناء منه ما لم يظن فيه أوثق ما كانوا مأخوذ من الوثاق، وأصله العقد الشديد يقول: كأنهم وثقوا بدنياهم، ومساكنهم، وبسطنهم وسطوتهم، فغدرت بهم، فكان الأمر بخلاف ما ظنوا. . .

المعنى في ذلك: أن ممن تقدم ذكرهم من الذين كانوا قبلنا أزعجوا من الدنيا المرفقة في أعينهم الشهية إلى قلوبهم، والمساكن العجيبة في أفكارهم، والأبنية العظيمة، والبسطة الواسعة أسكن ما كانوا إليها معناه أنهم أخذوا بقتة، وهم سكون إلى ما هم فيه كما أخذ المغترون بالله (تعالى)، وغدرت بهم فعلت معهم فعل الغادر، وإن لم يكن ثم حقيقة غدر أوثق ما كانوا بها لأنهم أخذوا بقتة، ولكن لما غفلوا عنها غفلة من كان على عهد وميثاق، ووقعت بهم وقعة الغادر المتمكن القوي الممغن سمي ذلك غدرًا مجازًا، وإلا فأي وعظ أعظم من وعظها أو تذكير أنفع من تذكيرها، أو تحذير أنجع من تحذيرها. .

قوله (عليه السلام): «فلم تغن عنهم قوة عشيرة، ولا قبل منهم بذل فدية».

الإغناء هو الكفاية يقول قائلهم: أغناني هذا الأمر. أي كفاني.

والقوة: هي الآلة، والقدرة. هذا في الأصل، ويقال في الله (تعالى) قوي على معنى أنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء والعشيرة هم: الأقارب من قبيلة الإنسان، وسموا عشيرة لأن العشرة وهي: الألفة، والمنافعة

والمعاونة والمجاملة تقع بينهم في الأغلب، ومنهم الأقارب والأبعد. قال الله (تعالى) لنبية (عليه السلام): ﴿وانذر عشيرتک الأقربين﴾^(١) ولأقاربهم الأعمام وبنوهم، فقیل: أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) دعا بني هاشم فقرب لهم صاعاً من طعام، وجنب شاة، وهم ثمانية وأربعون رجلاً فأكلوا من الطعام حتى شبعوا، ومن اللحم حتى اكتفوا، وبقي كل شيء من ذلك بحاله ثم ذهب النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) ليتكلم معهم فبدره أبو لهب (لعنه الله) فقال: يا بني هاشم لو لم تعرفوا سحر ابن أخيكم إلا بما عاينتم من أمر الطعام لكان لكم كافياً، فأمسك النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) عن الكلام في تلك الحال، وتفرقوا...^(٢)

وقيل: أن سعد العشيرة سمي سعد العشيرة لأنه كان ترك في ثلثمائة من أولاده، وأولاد أولاده، فإذا قيل: من هؤلاء معك؟ قال: هم عشيرتي...

والقبول نقيض الرد، والبذل: نقيض المنع، والفدية هي ما يتخلص به الإنسان نفسه مما يقوم مقام نفسه من المال في بعض الوجوه قال (تعالى): ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾^(٣) يقال: أفدى، وفدى، وفادى.

فأما فادى: فأعطى رجلاً واحداً، وأخذ رجلاً...
وأما فدى: فأعطى مالاً، وأخذ رجلاً...
وأما أفدى: فأخذ مالاً، وأعطى رجلاً...

المعنى في ذلك: أن قوة العشيرة لا تغني عن المرتكبين الأثام ولا تدفع عن المنهمكين في عظام الإجرام، ولا تصرف عنهم سطوة ذي الجلال والإكرام، وكيف تغني عن عذابه قوة العشيرة، وكل قوي في جنبه ضعيف، وكل عزيز ذليل وكل قادر عاجز، وقد قال (تعالى): ﴿إن كل من في السموات والأرض إلا أتى الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعددهم عدداً وكلهم آتية يوم القيمة فردأ﴾^(٤) السموات السبع التي ورد السمع بصحتها وعائنا التي تليها منها بأبصارنا، والأرض هي هذه المدحوة. الآتي هو الواصل. والرحمن هو الرب

(١) سورة الشعراء آية ٢١٤.

(٢) سورة الصافات آية ١٠٧.

(٣) سورة مريم آية ٩٨.

(سبحانه) المتناهي في الرحمة لعباده وخلقه ولا يجوز إطلاق الرحمن على سواه. والعبد هو الدليل أخذ من التعبد، وهو التدليل. والإحصاء هو الاستيعاب، والإحاطة. والعَد هو إضافة الشيء إلى الشيء، وتضعيفه به حتى يكون عقوداً إلى مبلغ إرادة العدد، وهو معروف، وعداً تأكيد للعد بلفظه. ويوم القيامة هو يوم البعث سمي قيامة لقيام الناس فيه من الأجداث، والفرد الذي لا ثاني معه. والمعنى في هذه الآيات: أن الله (تعالى) عمّر أهل السموات وهم الملائكة الكرام (عليهم أفضل السلام)، وأهل الأرض، وهم الجن، والإنس وهذا دليل على أن محل الجن الأرض لدلالة النص على منعهم من وصول السماء كما قال (تعالى) حاكياً عنهم: ﴿وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلَكُوتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشَهَبًا﴾^(١) فمنعوا عن الاستماع من مقاعدها فضلاً عن الإقامة فيها. وقد ذكر أن كل المتعبدين يأتون إلى الله (تعالى) يوم القيامة، ولم نذكر إلا أهل السماء والأرض، ولا خلاف بين أهل التصديق أنهم يأتون أعني: الجن يوم القيامة مع الآتين. ثم وصفهم بأنهم يأتون يوم القيامة في حال الخضوع، والاعتراف بالعبودية والرق لما يرون من عظيم القدرة، ووضوح الحال معرفة الخالق (تعالى) الذي لا ينأى جلاله، فخص القيامة لأنهم يأتونه (تعالى) فيها عبيداً. هذا وإن كانوا عبيداً له في الدنيا والأخرة فلأنما خص الأخرة لأن منهم من خرج في الدنيا تمرداً من حال العبودية، وادعى الربوبية، وذلك اليوم يوم يطبق الجميع فيه على الاعتراف فيه بالملكة، وقد أحصاهم سبحانه عدداً، فلم يغادر منهم أحداً بل أحصى أخراهم، وأنفاسهم، وأوقاتهم، وكلهم آتية يوم القيامة فرداً...! يأتونه يوم القيامة عند دعاء الداعي لهم. وهو: إسرأفيل (عليه السلام)، وهو يدعوه بالصُّور ينفخ فيه نفخاً مقطعاً يقول فيه: آيتها الشعور المتفرقة، والأجسام المتمزقة، والعظام النخرة قوموا إلى محاسبة الديان والعرض على الكبير الأكبر...؟ فيخرجون من الأجداث سراعاً ولا يستطيعون امتناعاً، ويأتونه فرادى لا يلوي منهم أحد على أحد، ولا يلتفت والد إلى ولد، وكذلك لا تقبل القدية ذلك اليوم ولا تنفع المعذرة...! لأن التكليف مرتفع، والأملك زائلة، والحال غير الحال، فالقدية مردودة، والأموال مفقودة،

(١) سورة الجن آية ٨.

وإن وجدت فهي غير معدودة، فأين العشرة الدافعة، والفدية النافعة، وهم يأتون على هذه الصفة الرائعة عند وقوع الواقعة، وارتفاع الهائلة..

قوله (عليه السلام): «فارحلوا نفوسكم بزاد مبلغ، قبل أن تؤخذوا على فجاءة، وقد غفلتم عن الاستعداد»..

أرحل نفسه نقيض أحلها. والزاد هو ما يستصحبه الراحل مما لا غنى له عنه. وقبل نقيض بعد. والأخذ هو نقيض الترك، والفجاءة الغفلة، ومنه قولهم في قطري بن الفجاءة لأن أباه جاء به من اليمن فجاءة، وقد صار رجلاً ولا علم لهم بأن له في اليمن ولداً، فسموه الفجاءة لذلك. والغفلة نقيض اليقظة. والاستعداد جمع الآلة والعدة.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمر بارحال النفوس بالزاد المبلغ، ولا زاد يبلغ صاحبه إلا التقوى، وأصل التقوى إطراح الأهواء، والتمسك بالسبب الأقوى فالرحيل حتم لا بد منه لمن أراد ذلك أو كرهه، والزاد موقوف على اختيار الراحل، فإن شاء تزود، وإن شاء ترك والمتزود ناج سالم، والتارك هالك نادم، ومن اختار الهلاك، والندامة على النجاة، والسلامة فقد اختار غير الخيرة، ولم يأخذ لنفسه بالوثيقة قبل أن تؤخذوا على فجاءة لأن رحيلهم قد يقع بغير اختيارهم كما يقع رحيل الأسير على فجاءة بغير مشاورة، ولا مؤامرة، والغفلة أصلها أن يسم الرجل إبله وينسى واحداً منها بلا نار فيقال بعير غفل. ثم صار ذلك يفيد النسيان لكل شيء، وغفلتهم عن الاستعداد هو نسيان العدة الحصينة، والجنة الرصينة وهي الأعمال الواقية الصالحة الباقية، فما استجن المستجنون من عذاب الله (تعالى) بمثلها، ولا استتر الصالحون بشكلها، وكيف لا تكون كذلك، وهي لا تحيك فيها سيوف الانتقام، ولا تنفذ موارد السهام، ولا تخرقها الرماح، ومن لك بجنة دفعت مضرة العقاب، وأورثت طوبى وحسن مأب، فال موفق من استجن بها والمخذول من حُبس عنها، وبالصبر ينال الخير كله، وباتباع الهوى ينقاد هون العذاب، وذله. وهذا حين أتينا الفراغ من شرح الجزء الأول من جزئين من حديقة الحكمة النبوية في تفسير الأربعين السيلقية مع تراكم أشغال أخذت بالأنفاس وكادت تؤدي إلى الوسواس، ولولا رجاء ثواب يعود علينا، وأجر يساق إلينا في هداية من يطلب الهداية من المؤمن، وإرشاد من يتعرض للإرشاد من الصالحين ما

تصدينا لهذا الشأن في مثل هذا الأوان إذ التنصيف يفتقر إلى تفريغ الأذهان،
والسهو والغفلة الغالبان على الإنسان، ومن الله (مبجانه) نستمد الهداية في
البداية والنهاية، وأن يبلغنا إلى ما نروم من تمامه وأن يجعل أعمالنا خالصة
لوجهه لتكون من الذين أخلصوا له الدين وعبدوه حتى أتاهم اليقين. والحمد
لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلواته على سيدنا محمد الأمين
وآله الأكرمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الحديث الحادي والعشرون

عن عبدالله بن عمر قد تقدم الكلام في نسبة، وطرف من شرح حاله .
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «كن في الدنيا كأنك
غريب أو عابر سبيل، واعدد نفسك في الموتى، وإذا أصبحت نفسك فلا
تحدثها بالمساء، وإذا أمست فلا تحدثها بالصباح ونخذ من صحتك لسقمك،
ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لوفاتك، فإني لا
تدري ما اسمك غداً...» .

قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر
سبيل» قد تقدم الكلام في معنى لفظ الدنيا، والغريب نقيض الأهل، وأصل
الغريب البعيد الدار والأهل، ومنه سهم غارب أي بعيد المرمأة عنقاء مغرب
أي: بعيدة لا توجد... .

والمعنى الغريب من ذلك أي البعيد الفهم قال الشاعر:
من يك أضْحَى في المدينة رحله فلْإنِّي وقِيَّارٌ بها لْغريب
عطف قياراً على موضع الجملة في (فإنِّي) وهو الابتداء .

والعابر هو: السائر، والأصل في العابر الباحث المتفقد للأمر وهو
اسم فاعل، ومنه أخذ الاعتبار، وصار الغالب عليه في العرف قطع جسور
الأنهار. يقال: عبر فلان الجسر، وقد قل استعماله في غيره إلا بقرينة، كما
قال (عليه السلام): عابر سبيل، فلما كان القاطع للمفاوز، والجسور كأنه

يفتقدتها ويتقصصها قبل عابر، وهو السائر، والعين غير معجمة، فإذا كانت معجمة كان الغابر الباقي الواقف قال (سبحانه): ﴿إِلَّا عَجُوزًا لِي الْغَابِرِينَ﴾^(١) يريد الباقيين الواقفين، وقد يكون الغابر الداخل يقال: غبر من الزمان يوم أو يومان بمعنى دخل، وهذا الحرف قد يكون من الأضداد فيجعل للماضي والمستقبل كما قال الزاجر:

فماوننا محمد وقد غفر له الإله ما مضى وما غبر
يريد بقي. والسبيل طريق، وسميت سبيلاً لاستمرارها وكونها على سنن مستقيم..

المعنى في ذلك أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمن ابن عمر خاصة، والناس عامة. أن يكون الإنسان في هذه الدنيا كأنه غريب على معنى أنه لا يسكن إلى أهل ولا مال بل يكون كالغريب الذي طوحت به طوائف الآمال إلى مسارح الأهوال، فهو مستوفر غير مستقر خائف غير آمن. وقد روي: عن بعض الصالحين أنه كان إذا جلس - جلس مجرمزاً مجمع الأطراف: فيقال له: لم لا تطمئن في الأرض...؟ فيقول: تلك جلسة الأمنين، وأنا غير آمن...! هذا الغريب أحب شيء إليه الرجوع إلى وطنه، والبروك في عطته، وهي دار الاستقامة للفائزين فيها له مال لا تجتاحه جوارى الأيام، وأهل لا تتباهم بوادى الحمام، فأما من عد أن له في الدنيا أهلاً ومالاً فكيف يسمح بفراق الأهل، والمال أو تتوق نفسه إلى الانتقال هذا ما لم تجربه العادة على مرور الأيام والليالي، ثم أردف (عليه السلام) التشبيه بتشبيهه يقاربه، وهو قوله «أو عابر سبيل» فإن عابر السبيل أحب شيء إليه قطع المفازة، والمومة، ووصول الأهل ليفوز بالسلامة، والنجاة. فما ظنك بمن جعل السبيل دار إقامة...؟ من أعظم منه عند الازعاج للمسير ندامة...؟ وأبين منه خسارة وغرامة...؟ فيا أيها الغريب شمر، واستعد للوصول إلى أهلك ومالك، ويا أيها العابر للسبيل لا تحير في المسالك فترهقك المهالك، وبادر إلى المراتب والممالك والنمارق والأرائك والعُرب الفواتك، فبين يديك كل ذلك، ولا

(١) الشعراء آية ١٧١، أو الصافات آية ١٣٥.

تخلد إلى أهل هم أهلك حتى تموت، ومال هو مالك حتى تفوت، فإذا كان ذلك أسلموك، وإلى عملك سلموك فندمت، وما يغنيك، وقد شغلوك بما لا يعينك...!

قوله (عليه السلام): «وعد نفسك في الموتى»..

العد هو ترتيب جمل الحساب، والنفس هاهنا جملة الإنسان وقد تقدم معناها مفصلاً. والموتى جمع ميت، والميت نقيض الحي المعنى أنه (عليه السلام) أمر الإنسان أن يعد نفسه في الموتى الذين قد انقطع عنهم التكليف، فستلوا عن الجرائم والجرائم، ونوقشوا على الصغائر والكبائر، وكشف لهم البواطن والظواهر، فما كان عليه لو أقبل، والحال هذه لعمله فليعمله فهو اليوم في موضع الإقالة، وأمنية أهل الجهالة. قال الله (سبحانه) حاكياً عن بعضهم أنه قال في هذه الحال: ﴿رب ارجعون لعلّي أعمل صالحاً...﴾^(١) فهل نحن نجزي في موضع أمنيته...؟ فما نحن عاملون...؟ إنا لله وإنا إليه راجعون لقد طبعت الغفلة على القلوب، وكثرت أعوان سلطان الذنوب...

قوله (عليه السلام): «وإذا أصبحت نفسك فلا تحدثها بالمساء، وإذا أمسّت فلا تحدثها بالصباح»...

الأصبح نقيض الأمساء، وهو مأخوذ من الصبح الذي هو الفجر.

يقال: وضح الصبح لذي عينين، وقال (تعالى): ﴿فساء صباح المنذرين﴾^(٢) وقد تقدم معنى لفظ النفس هاهنا، والكاف في نفسك عائد إلى المخاطب، والمساء عندهم أول الليل قال النابغة:

وقفنا بصحراء الغوير تلفنا شمال نكاد من ضلالتها نمسي
يعني: رياحاً أظلم لها الأفق فكادوا يدخلون في المساء، وهو أول الليل.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمر أن يكون المرء متوقفاً للموت

(١) سورة المؤمنون آية ٩٩.

(٢) سورة الصافات آية ١٧٧.

مرتقباً للنفوس صباحاً، ومساءً فلا يخلد إلى الدنيا ولا يسكن إلى لذتها التي تغني إذا أصبح - قال: أموت في نهاري هذا، ولكن ما أعددت للموت من الأعمال، وما يخلصني من عهدة السؤال بين يدي ذي الجلال.

ذنوب محصاة حاضرة، وتركات مقصاة نافرة، لا يدخلون معي ضنك المدخل، ولا يعدون لي في صالح العمل، فليتي أقدم الأهل والمال أمامي ليشفعني عند حصول حمامي. هذا وكم رأينا من مصبح لم يمس، وممس لم يصبح، وهل حصاد الناس إلا في هذين الوقتين، وفيما بينهما...؟ وهل بالمستبصرين غرة...؟ وهل أهلك الناس رحمك الله إلا طول الأمل، والتسويق، وقلة استشعار الخوف والحزم من التحريف حتى قست القلوب فهي كالحجارة صلبة، فغفلوا عن التوبة والإنابة.

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من يأمل أن يعيش غداً فإنه يأمل أن يعيش أبداً...! ومن يأمل أن يعيش أبداً يقسوا قلبه...» وصدق (صلى الله عليه وآله وسلم).

قوله (عليه السلام): «وخذ من صحتك لسقمك»..

الصحة ها هنا نقيض السقم، وأصل الصحة البراءة من الآفات، والسلامة، من العاهات. يقال: صح الحديث، وإسناد صحيح. وصحصحان بالزيادة تضعيف للمستوي من الأرض البريء من الخبار والشقوق والأخاديد، وهي ألفاظ متقاربة معناها واحد، والسقيم يناقض الصحيح في لفظه ومعناه، وهو الذي أصابته الآفات والعوارض، فإذا كان السقم في الحديث أفاد الكذب والاختلال. وإذا أضيف إلى الجسد، فمعناه الضعف والاعتلال. قال (تعالى): ﴿فَنظَر نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾^(١). معناه ذواق عارضة فانفروا عني لئلا يضييكم ما أصابني مكيدة منه (عليه السلام) ليدرك في أصنامهم ما رام من التقطيع والاحترام، وكانوا يتفردون من أهل الآفات خيفة العدا، فأوهمهم (عليه السلام) أنه عليل الجسد، وهو مضمّر (عليه السلام) غليل القلب غيظاً عليكم، واستعظماً لجهالتكم، فادرك ما أراد...؟

(١) سورة الصافات آية ٨٨.

المعنى أنه أمر (عليه السلام) أن يأخذ الإنسان من الصحة للسقم يقال: أخذ له منه إذا وفى حقه، وحق الصحة الاستعمال للجوارح في طاعة الله (سبحانه)، وجعل الحق للسقم لأنه ثاني حالتي الإنسان التي إحداهما الصحة، ولا بد من تعقب السقم لها، ولا بد من تعقب السأم لها إما بمبادرة من الحمام والألم، وإما بالإتهاء إلى ضعف الهرم الذي هو أسقم السقم، وألم أنواع الألم قال الشاعر:

أرى بصري قد رايني بعد صحة وحسبك داءاً أن تعيش وتسقما
وفي رواية أخرى: وتسلماً. وقال الحكيم: كفى بالسلامة داء. فحق السلامة عليك أن تأتي، وقد زمت من العمل ما يجبر نقصه، ويسد خصة، ويشعر حضة، فيقلب الحويل حالاً، والمويل مالاً، والقلة بلالاً، والصحيح ظلالاً، وأما من استفرغ صحته في تناول اللذات، ولم يحترز من هجوم الصباح والبيات حتى يلم به السقم المقعد عن الحركات، فإنه قد أوبق نفسه من الخيرات، فإياها الصحيح ما يؤمنك من السقم الذي يمنعك من صالح الأعمال، ويوردك شرائع الوبال النجا النجا قبل انقطاع الرجا، وإياك أن تظلم لصحتك سقمك فتزل من خالق قدمك..

قوله (عليه السلام): «ومن شبابك لهرمك».

الشباب هو حال الزيادة، والتنقل في أحوال الغضارة، وريعان النضارة، وأصله الزيادة وهي حالة يطعم الشيطان فيها لعزة الإنسان قال الشاعر:

إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاض كان جنوناً
والهرم نهاية العمر، وغاية الشيء وتناهي النقصان، وهو داء لا دواء له . كما في الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لكل داء دواء إلا السأم والهرم». السأم: الموت، والهرم أحسب أن أصله مأخوذ من الهرم، وهو شجر ضعيف إذا ضبطته الإبل بإخفافها انحطم بلا طائل اعتماد، وأخذته هرمه، ومنه سمي الرجل هرمه كما يقال: طلحة، وسلمة..

المعنى في ذلك: على نحو ما تقدم أنه يجب على العاقل أن يأخذ من شببته حقها لهرمه، وذلك أنه في حال التشبيه متمكن من أعمال البر،

والتصرف في الطاعات، وثوابه يضاعف لأن الشباب مظنة للمعصية،
والخطيئة. قال الشاعر:

فإن مظنة الجهل الشباب

وفي الحديث: «أن الله يباهي الملائكة بالشباب التقى، فإذا عمل
الإنسان في حال الشبيبة جاء الهرم، وقد استحقب من أعمال البر ما يكفيه في
دار الآخرة، ولم يضره هرمه، وإذا أفرط في أيام الشبيبة جاء وقت الهرم وهو
فقير، وقثير ماله فتيل، ولا تقير، فيندم على التفریط فلا يغنيه ندمه، ويروم
الثبت وقد زلت به قدمه، فيكون الشباب حجة، والهرم عقوبة، والمنقلب
حسرة، والمرجع ندامة» قال الشاعر:

يود الفتى طول السلامة والبقاء فكيف ترى طول السلامة تفعل
يصير الفتى من بعد عزم وقوة ينوء إذا رام القيام ويحمل
وهذا من الله سبحانه تزهيد لعباده في هذه الدنيا أن يصير الصحيح فيها
إلى السقم، والشباب إلى الهرم، وليرغبوا في دار لا يسقم صحيحها، ولا
يهرم شبابها يزيد تكرر العصور جدة، ونضارة وحسناً، وغضارة، وقيل
لمعاوية لما بلغ الستين أو جاوزها كيف أصبحت قال:

أرى الليالي أسرع في نقضي طويلاً بعضي ونشرن بعضي
أقعدتني من بعد طول نهضي

فلو لم يكن إلا هذا لكان أكبر زاجر فكيف ومن بعده هول المطلاع
وروعات الفزع، والوقوف بين يدي الحكم العدل...
قوله (عليه السلام): «ومن فراغك لشغلك»...

أصل الفراغ التعطل والخلو يقال: إناء فارغ إذا كان خالياً، وقد قال الله
(تعالى): ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا﴾ (١) قيل في معناه خالياً من كل
شيء إلا من ذكره، والذي عندي فيه أنه خال من الصبر على كتمان أمره من
شدة الوجد عليه، ولهذا قال (تعالى): ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ﴾ (٢) والله أعلم.

(١) سورة القصص آية ١٠.

(٢) سورة القصص آية ١٠.

والشغل هو: الامتلاء. يقال: إناء فارغ، وإناء مشغول ثم نقل بعد ذلك إلى الناس فمن خلا وجهه من الأشغال فهو فارغ، ومن تعلق بالتصرفات والأعمال، فهو مشغول والمعنى في ذلك: أن دار الدنيا دار فراغ لمن شمر لأعمال الآخرة، ودار شغل لمن اشتغل بأعمالها البائرة، ودار الآخرة دار شغل لأهل الخير، والشر، فأهل الجنة شغلهم اللذات، والتنقل في أنواع المرات، وعليه بجمل قوله (تعالى): ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ...﴾^(١) وأهل النار مشغولون بأنواع النكال، وضرب الوبال في سموم ريح حارة وحميم ماء حار، وظل من يحموم دخان أسود، فأى فراغ فيه هؤلاء...؟ أو هؤلاء، وشتان بين الشغلين...! وهذه الدار دار الفراغ لطلاب الآخرة، فليغتتمها العاملون وليس للمسلم فيها شغل عن عمل الآخرة لأنه إن اشتغل بطلب شيء يعود على أولاده، ويسد فاقته، فهو من أعمال الآخرة وله فيه أجر، وإن اشتغل بدفع ضرر عن نفسه، ونوى به الله كتب له أجر، وإن ترك الدنيا، وتجرد في أعمال الآخرة فلا تدري نفس ماذا أخفى لهم من قرة أعين، فالبدار البدار، والحذار الحذار قبل انقطاع الأجل، وهجوم الأشغال...؟

قوله (عليه السلام): «ومن حياتك لو فاتك...».

الحياة نقيض الموت، وقد تقدم معناها.

والوفاة هي الموت، وهي مأخوذة من الوفى الذي هو تسليم الحق بكماله. يقال أوفى فلان ما عليه إذا لم ينقص منه فلما كان الموت يستوعب حشاشة النفس، فلا تبقى منها شيئاً سمي ذلك وفاة. المعنى في ذلك أن الحياة في هذه الدنيا هي مدة التكليف، ولا تكليف بعد الوفاة في الدنيا، فالواجب على العاقل أن يفتنم أيامها، ويكثر من العمل الصالح فيها، ولا يفرط في طلب الخير ما دام يجد إليه سبيلاً، فهذا يوم الاكتساب، وغداً يوم الحساب، وغداً كائن لا محالة، واليوم بائن لا محالة، فرحم الله امرأً بادر نفاذ الحياة، واستكثر من الأعمال الصالحات وشمر ذيله للرحيل قبل أن يعجزه الدليل إلى شر طويل...

(١) سورة يس آية ٥٥.

قوله (عليه السلام): «فإنك لا تدري ما اسمك غداً».

الدرية، والعلم والمعرفة معناها واحد، والإسم هو ما يتميز به المسمى عن غيره في الأغلب، وغداً هو يوم الحساب الذي يفرق فيه بين العباد، وجعله غداً ليومنا لأن الدنيا لانقضائها كأنها يوم واحد في التمثيل.

المعنى في ذلك أنه (عليه السلام) نبه بالطف استعارة وأحسن عبارة على الاستعداد لليوم المشهود الذي تقوم فيه الأشهاد، ويفصل بين العباد، فلا تنقلب فيه الأسماء ولا يتجلى فيه عن الظالمين الظلماء من سمي سعيداً، فهو السعيد أبد الأبدين، ومن سمي شقياً، فهو الشقي دهر الداهرين لا يحول حاله، ولا يتغير مثاله خير خالص من كل شر للفاضلين، ونشر مُتَعَرٍ من أكل خير للعاجزين، فنسأل الله (تعالى) أن يجعلنا، وإياكم ممن عمل لغده، ولم يقطع بالخذلان عن أمده، والصلاة على محمد وآله ..

الحديث الثاني والعشرون

عن ابن عباس، وقد تقدم الكلام في نسبه وطرف من شرح حاله، وهو نسيج وحده، وشحاك ضده كم لله من مقام أفحم فيه القائلين...! وموقب شفى فيه السائلين، فهو ابن عم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وناشر علمه، والذي اجتمعت الأمة على اختلافها على حبه. قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول في بعض خطبه ومواعظه: «أيها الناس لا تشغلنكم دنياكم عن آخرتكم، ولا تؤثروا أهوائكم على طاعة ربكم، ولا تجعلوا إيمانكم ذريعة إلى معاصيكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ومهدوا لها قبل أن تعذبوا، وتزودوا للرحيل قبل أن تزعجوا، فإنما هو موقف عدل، واقتضاء حق، وسؤال عن واجب، ولقد أبلغ في الإعذار من تقدم بالإنذار...».

قد تقدم الكلام في معنى الخطبة والموعظة، والخطبة أعظم حالاً من الموعظة لأنها في المقامات الكبار، والحفول العظام، وصاحبها ناصب نفسه للسامعين على شيء في أغلب الأحوال من منبر، أو سرير، أو ناقه، أو بغير، والموعظة تكون للواحد والجماعة من أي مكان كان.

أيها الناس: لا تشغلنكم دنياكم عن آخرتكم...؟ قد تقدم الكلام في معنى هذه الألفاظ لغة (أعني الشغل، والدنيا والآخرة)...

والمعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) خاطب خطاباً عاماً نافعاً تاماً، فقال: «أيها الناس لا تشغلنكم دنياكم»، وهي الدار التي أنتم فيها عابرون عن

آخرتكم التي أنتم إليا صائرون، وأضاف الدنيا إلينا، والآخره، وإن كان له الدنيا والآخره لكوننا في هذه، ومصيرنا إلى تلك. وهذا أمر ممن يجب اتباعه، والدنيا شغلها عتيد، وشرها شديد، فمن أخذ منها نفسه استخدمته بغير أجره، ومن كفاها لوجهها، فقد أحكم أمره إنما هو فجرٌ أو بحر ما يكون عذرنا اليوم لأنفسنا، وغداً بين يدي ربنا إذا نوقشنا في السؤال عن واجب الأعمال، فقلنا: شغلنا دنيانا فليل لنا: أشغلكم ما يدوم لكم، وتدومون له... أم ما تنقلون عنه ويتنقل عنكم...؟ هلاً جعلتم اهتمامكم بدار آخرتكم التي هي دار قراركم، ومحط أوزاركم، فوافيتموها مستعدين، وبما قدمت من أفعال الخير مستمدين.

قوله (عليه السلام): «ولا تؤثرُوا أهوائكم على طاعة ربكم».

الإيثار: هو التقديم والاختصاص. والأهواء جمع هوى، والهوى هو الغرض الموافق للمحبوب، وسمي هوىً لخفته على القلوب أخذ من الهواء الذي بين السموات، والأرض لخفته، واستمداد الأرواح من صفوته، وفرق بينهما للتمييز بقصر هوى النفس، ومد هواء الحق.

والطاعة نقيض المعصية، وهو الانقياد للأمر.

والرب هو: المالك للتصرف.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) نهانا نهياً عاماً أن نؤثر هوانا على طاعة ربنا. لأن طاعة ربنا سبب نجاتنا، وحياتنا في دار السلامة، والنعمة والخلود والرحمة. واتباع هوى أنفسنا الأمانة بالسوء هو سبب الخسارة والدمار والخلود في النار. قال (سبحانه): ﴿وَنهى النفس عن الهوى فَإِنَّ الجنةَ هي المأوى﴾^(١) فعقب نهى النفس عن هواها بوصول الجنة، وسكنائها، فبما حبذا ثراها، والكون في ذراها بين قصور، وحور، وكثبان من كافور وعيون تعود، وحدائق تمور، ونور في نور لا ينقلب الهم في قلوب أربابها، ولا يحل البؤس نفوس أصحابها..

قوله (عليه السلام): «ولا تجعلوا إيمانكم ذريعة إلى معاصيكم»...

(١) سورة التازعات آية ٤٠.

الآيمان في أصل اللغة هو التصديق، وهو مأخوذ من الأمن الذي هو نقيض الخوف، فالمصدق قد سكنت نفسه من اختلال الكلام، والذريعة ما يتوصل به إلى نيل المراد، وأحسبها مأخوذة من الذراع الذي يتناول به الإنسان غرضه.

والمعصية نقيض الطاعة.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) نهى عن المهلكات، وأمر بالمنجيات، فجزاه الله خير الجزاء، وخصه وأهل بيته بالصلاة فقال (عليه السلام): «لا تجعلوا إيمانكم ذريعة إلى معاصيكم» يقول: «لا توصّلوا بالدين الذي هو الإيمان إلى معصية الملك المنان كما يفعله كثير من أهل زماننا هذا، فإنهم جعلوا دينهم سبباً لنيل دنياهم، ولم يجعلوا دنياهم طريقاً لآخرتهم»، وفي مثلهم ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «يكون في آخر الزمان قوم يأخذون الدنيا بالدين ويلبسون للناس جلود الضأن من اللين. ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب». وأقول: صدق (صلوات الله عليه وسلامه) فلقد رأينا هذه الصفة فيهم عياناً، وقتلناها عرفاناً. هذا على كسر الألف، وأحسب أنه السماع، فأما من فتح الإيمان رجع بذلك إلى جمع يعين، وهي الآلية، والقسم، ولما كان الحالف في الغالب يسطر يمينه سميت الآلية يميناً باسم الجارحة، فمعناها على هذا: لا تحلفوا لتصلوا إلى معاصيكم بالفجور بربكم، فإن ذلك من أقوى أسباب الهلاك، وأعظم مواضع الارتباك..

قوله (عليه السلام): «وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»...

المحاسبة المفاعلة من الحساب، وهو المناقشة، والمقاصصة إسقاط شيء بشيء، أو تعديل شيء بشيء، وأصله من الحسب، والأحساب وهو الكفاية، والاكْتفاء. حسبك: أي كفاك، فلما كان من قاصص اكتفى في طلب حقه سمي حساباً...

المعنى في ذلك: أن من حاسب نفسه قبل محاسبة ربه نجا مع الناجين، وفاز مع الفائزين. لأنه إذا حاسب نفسه زاد في الحسنات، ونقص

من السيئات، وأشعر نفسه خوف العدل فأعد جلباب الانصاف، فأوفى ما عليه لربه، وخلص من عهدة ما لزمه لخالفه، فجاءه المحاسبون من عدد بارئه، وقد أيقن أمره وشرح اليقين صدره، فنطق جريئاً، فكان بالنجاة حرياً وإن غفل عن محاسبة نفسه قبل يوم الحساب تقطعت به الأسباب وعوجل بالعذاب، لأنه قام مقام العدل، والفضل بغير أهبة، فنشبت فيه مخالب الحق لا محالة.

قوله (عليه السلام): «ومهدوا لها قبل أن تعذبوا...».

التمهيد أصله التوطئة، ومنه أخذ مهد المولود، والمهاد ما يفرش للنائم، ولا ينام في الأغلب إلا على ما لان وتوطأ والهاء في لها عائدة على الأنفس، والعذاب هو الألم، والاستخفاف احترازاً من الامتحان، والتأديب، وهو مأخوذ من العذبة وهي الحد، وكان أكثر ما يوصلون الألم به بضرب السيف والسنان والوسط، وما شاء كل ذلك سمي الفعل بآلة عذابا.

المعنى في هذا: أنه (عليه السلام) أمر أن نمهد لأنفسنا قبل الاضطجاع لتكون قد عملنا فيها بالحزم، والاصطناع، فلم نضع جنوبنا إلا على وثير، واحترزنا من كل صغير وكبير، فإن القليل على المهاد يؤذي، واليسير يقذي.

في الرواية «أن عبدالله بن الحسن بن الحسن (عليه السلام)، وكان قدوة. روى أن مالك بن أنس سئل عن السدل قال: فقال: قد رأينا من يعتمد على فعله. يعني عبدالله بن الحسن، وقيل: أنه جمع خصال الكمال، فكان إذا قيل: مَنْ أصبح الناس...؟ قيل: عبدالله بن الحسن. من أكرم الناس؟ قيل: عبدالله بن الحسن من أعبد الناس...؟ قيل: عبدالله بن الحسن. من أفضل الناس...؟ قيل: عبدالله بن الحسن». وكان كبار الناس وجلتهم لا يعدلون به من أهل بيته أحداً، وفقهاء الناس، وعبادهم لا يعدلون يزيد بن علي من أهل بيت النبي أحداً. قال: دخلت ذات يوم مع المخاطبين، وهو في سجن أبي جعفر قال الراوي: «فدخلنا عليه، وعند رأسه بداد، وعند رجليه بداد، وهو على مسح، فقال: والله لقد كنت أيام في بيت هند بنت أبي عبيد. يعني امرأته على خشية الريش، فيكون عليها القذاة فلا تنام عيني، فلانا على هذه الحال أكثر نوماً، فإذا كانت القذاة على المهاد تسهر من هذه

صفته في الصلاح، فكيف تنام عين على كبائر الذنوب التي تكون جمرًا كبارًا، وشرًا ونارًا، وكلايب حديد، معكفة، وشفارًا مسممة مصففة تمشق بها أجسادهم مشقًا، وتغرق بها لحوم من عظامهم عرقًا. فويل من وقع عليها جنبه، وسبق إليها سربه . . . ».

قوله (عليه السلام): «وتزودوا للرحيل قبل أن تزعجوا» . .

قد تقدم تفسير الزاد، وهو ما يأخذه المسافر في طريقه.

الرحيل هو المسير، وكان في الأصل لا يسافر الإنسان حتى يرحل متاعه، ونفسه في الأغلب على الراحلة، فلما كثر استعماله أفاد الانتقال من مكان إلى مكان، وإن عد من الزاد والراحلة قال الشاعر:

وقد يرزق الرزق المقيم بأهله ولم يرتحل رحلاً ولا شد أنسعا
ويحرمه من لا يزال ركابه على عجل يهوين في البيد ضلعا

وقال الشمر ذل بن شرنك التغلبي:

رحل الخليط فادلجوا بسواد وأخذ بينهم على معياد
والإزعاج هو الإخراج بكره وشدة. لا يكون إلا كذلك وأصل الزعج الجذب الشديد.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمرنا أن نتزود للرحيل قبل أن نخرج من الدنيا كرهًا، ولا بد من الخروج، ونعوذ بالله من أن نخرج كارهين، وأن نسكن إلى الدنيا سكون الفارهين، وإنما الزاد لسفر الآخرة هو التقوى الخالصة من الشوائب المقصود بها الله سبحانه من كل جانب فإن كل زاد سواها لا يسد خلة، ولا يشفي غلة، وقد قال الحكيم (سبحانه): «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى»^(١) فأمر بالتزود ودل على الزاد ما هو، فإذا كان وقت الانزعاج، وقد ملأنا مزادنا زادًا، وجمعنا لسفرنا عتادًا لم نكتسب بالإنزعاج، وقلنا وجهك أيها المزعج، وما شئت من الفجاج، وقد تأهبنا للتأويب، والادلاج فخرجنا مجبورين، وانقلبنا إلى أهلنا في الآخرة

(١) سورة البقرة آية ١٩٧.

مسرورين . فيا لها منة ما أجلها ، ونعمة ما أظللها . . . ! وإن غفلنا عن التزود للرحيل ، وأتانا المزعج والدليل ضاقت علينا الأرض برحبها ، وبعد المجتاز من قريبا ، وسألنا الإمهال فلا امهال ، فنعوذ بالله أن نكون من أولئك ، فنخرج بغير عدة ، فينهكنا القواء ، والشدة ، والخواء ، والوقدة ، وما بعد ذلك أدهى وأمر . .

قوله (عليه السلام) : «لإنما هو موقف عدل ، واقتضاء حق ، وسؤال عن واجب» .

الموقف : هو الذي يقف فيه الناس ، والوقوف هو السكون ، فلما كان من وصله سكن من حركة السير سمي موقفاً .

والعدل هو : إيفاء الحق ، واستيفاءه والسؤال نقض الجواب . والواجب الواقع اللازم . .

المعنى في ذلك : أنه (عليه السلام) بين أن الموقف الذي ينتهي إليه موقف عدل لا جور فيه ، ولا ظلم فلنحفظ نفوسنا عن تبعات الحياة ، وأعمال البغاة ، واستحقار الذنوب واستطهار الحوب ، وليكن الحق الذي علينا لرينا ناجزاً . ان سئلنا عنه أبرزناه ، وإن طولبنا به أنجزناه ، فلا يجد إلينا العدل (سبحانه) والحال هذه طريقاً ، ونقضي ما علينا له من الحق على أوفاه لنفوز برضاه ، ونرد الجواب عن السؤال عن الواجب بأننا قد أوفيناه ، فننجز مع النجاة . .

وقوله (عليه السلام) : «ولقد أبلغ في الأعذار من تقدم في الإنذار» أبلغ وبألف إذا انتهى إلى الغاية ، وأصل البلاغ الانتهاء والوصول والأعذار ما يصير به الإنسان معذوراً ، وهو استفراغ الجهد والنصيحة . يقال : أعذر إليه إذا نصحه ، وعذر إذا أوهم النصيحة من غير حقيقة .

والتقدم هو سبق . والإنذار الإشعار بهجوم الخوف ، والمخوف فلا يقف له إلا من نبذ الأندار ، أو وطن نفسه على ترك القرار .

المعنى في ذلك : أنه (عليه السلام) بين أن الحجة قد انتهت وجوبها بإيصال الإنذار إلينا ، والفريضة قد سقطت منه ، ووجب علينا ، وأنه قد أعذر

إلينا بتبيين الدلالة، ونفى بتقديم الانذار ظن الجهالة، فصار المأخوذ منا غير مغرور، والمعاقب غير معذور، وقد أمرنا النصيح العارف المشفق بتحصيل الزاد، فما أثمرنا، وزجرنا عن الاغترار والغفلة، فما ازدجرنا، وحذرنا مواقعة المخوف فما حذرنا، وتقدم بالانذار فما نذرنا، فهل بقيت عليه لنا حجة ندلي بها، أو علة نعتد عليها. هلك الهالكون عن بينة، وأوقف النائمون عن النوم والسنة، فنسأل الله (تعالى) توفيقاً يأخذ قلوبنا بأزمتهإلى ما يريد، ويقرب لنا من طاعة كل بعيد، ويهون كل شديد والصلاة على محمد وآله . . .

الحديث الثالث والعشرون

عن أبي سعيد الخدري قد تقدم الكلام في نسبه وشرح طرف من حاله قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول عند منصرفه: «من أحد والناس محدقون به، وقد أسند إلى طلحة، وهو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن لؤي بن غالب...».

أحد: أشهر لقية كانت بين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين مشركي قريش، وفيه وقع التمهيص على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأصحابه، وقتل فيه الأختار والأفاضل، وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تقف معهم موقفاً أغيظ لنا من هذا»، فكان كما قال. وفيه قُتل بنوا عبد الدار على لواء قريش، وهم حملته في الجاهلية، ولم يكن مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منهم إلا مصعب بن عمير (رضي الله عنه) فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يعطي اللواء مصعباً في كل موقف إلى أن قتل يوم أحد، فأعطاه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علي بن أبي طالب (عليه السلام) فكان صاحبه في كل زحف، وهو حامله في الآخرة بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والأحداق به هو الإحاطة، وهو مأخوذ من إحاطة العين لإحاطتها، وإنما أتى طلحة هاهنا طلحة بن عبيد الله (رحمة الله عليه) وهو أبلى يوم أحد بلاءً عظيماً وقطعت أصبعه، ففي الحديث سبقتة إلى الجنة، وفي الحديث: «لولا أن طلحة قال: «نحس» أي «آه» لُرُفِعَ كما رفع

عيسى بن مريم وفي أخرى لطار مع الملائكة وعلى، وسماك في آخرين» وكان الشجاع من وقف إزاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأما علي (عليه السلام) وهو السابق في كل مقام، والصابر في كل زحام، وأصيب يوم أحد ست عشرة ضربة كل واحدة منها توصله الأرض وما حال، وما تحلحل حتى عجب له أهل السماء فوق عجب أهل الأرض...! وسمع الهاتف:

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي...

وقال جبرائيل (عليه السلام): «يا محمد هذه والله الموساة»، فقال (عليه السلام): «ومن أحق بها منه، ولحمه من لحمي، ودمه من دمي فهو أخي، وابن عمي»، وليس كشف الأخبار من غرضنا، وإنما تعرض الكلمة فنذكر ما نرجوا إن شاء الله أن تتعلق به الفائدة وكان عدة المسلمين يومئذ سبع مائة، وعدة المشركين ثلاثة آلاف فيهم مائتا فرس، ولولا مخالفة المسلمين لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في إخلالهم بموضعهم الذي تركهم فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طلباً للغنائم والدنيا كما قال الله (تعالى) حاكياً عنهم: ﴿منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة﴾^(١) لكانت اليد لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والذيرة على المشركين... أيها الناس اقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح آخرتكم وأعرضوا عما ضمن لكم من أمر دنياكم، ولا تستعملوا جوارح غذيت بنعمته في التعرض لسخطه بمعصيته، واجعلوا شغلكم بالتماس مغفرته، واصرفوا هممكم إلى التقرب إليه بطاعته، انه من بدء بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من الآخرة، ولم يدرك منها ما يريد، ومن بدء بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا، وأدرك من الآخرة ما يريد...

الإقبال نقيض الإدبار، والإعراض.

والتكليف: هو تعريف العاقل وجوب بعض الأفعال عليه، وقبح بعضها منه مع مشقة تلحقه في الفعل، والترك، والإصلاح نقيض الإفساد، والآخرة قد تقدم تفسير لفظها.

(١) سورة آل عمران آية ١٥٢.

والضمانة، والكفالة، والزعامة معناها واحد: وهي إلزام النفس للغير
أمراً من الأمور.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) لما انصرف من ذلك المقام
الهائل، بين للمسلمين أن الواجب الاهتمام بأمر الآخرة دون أمر الدنيا، وإن
أمر الدنيا حقير خيرها، وشرها، ونفعها وضرها، أعظم مشقة فيها الموت،
فهو ألم مناعة أو الفقر فهو حاجة مخصوصة إلى أمر دون أمر، لأن الفقر العام
نعوذ بالله منه، هو فقر الآخرة إذ هو فقر إلى كل شيء، فأما فقر الدنيا فمعه
الجوارح التي قيمتها أجل من الدنيا، وما فيها، والعافية التي لا يساويها
شيء، والماء الذي هو أعذب مشروب جعل الله الخلق فيه شرعاً واحداً،
والهواء الذي هو مادة الأرواح لا يمنع من أحد، والظل البارد، والنوم في
خلال ذلك لا ينقطع من رحمة الله، فالواجب والحال هذه: الإقبال،
والاشتغال بما كُلفنا أن نفعله أو نتركه من أمر الآخرة الذي بالإقبال عليه يفوز
الفائزون فوزاً عظيماً، ويصلى المعرضون عنه عذاباً أليماً. فأما أمر الدنيا،
فقد ضمن لنا بما علم الله (سبحانه) أن مصلحتنا متعلقة به، إذ هو سبحانه
العالم لذاته، فمن علم أن مصلحته في الغنى أغناه، ومن علمها في الفقر
أفقره، ومن علمها في الصحة أصحه، ومن علمها في السقم أسقمه فأمر
دنيانا إذا ضمن لنا به ما يوجب الاشتغال به، وأمر آخرانا إذا كلفناه ما وجه
الإعراض عنه، فإن أعرضنا عما كلفناه من أمر الآخرة، وأقبلنا على ما ضمن
لنا من أمر الدنيا كنا قد عملنا بعكس الواجب علينا، وإن أقبلنا على ما كلفنا
من أمر الآخرة، وأعرضنا عما ضمن لنا من أمر الدنيا كنا قد أدينا ما لله
(سبحانه) من الفرض عندنا.

قوله (عليه السلام): «ولا تستعملوا جوارح غذيت بنعمته في التعرض
لسخطه بمعصيته»، .

الاستعمال نقيض الإهمال، والجوارح هي الأدوات، وأصل الجرح
الكسب، فلما كانت هذه الأطراف تكسب لنا الخير والشر سميت جوارح،
ومنه جوارح الطير أي كواسبه.

والغذاء هو المادة، والمتاع، والنعمة هي المنفعة الحسنة التي قصد بها
صاحبها وجه الإحسان إلى الغير.

والتعرض هو التسبب للأمر بوجه من الوجوه، وهو دون الاعتراض، كان هذا في جنب، وكان ذلك في وجه الأمر والسخط نقيض الرضا، وأصله الغضب، والمعصية نقيض الطاعة.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) نهانا عن استعمال هذه الآلات التي هي الأيدي، والأرجل، والأسماع، والأبصار، والقلوب، والجلود، في شيء مما يسخط ربنا. أي: يغضب خالقنا، فإنها من خلقه غذيت بنعمته، معناه أمدت، وأنميت بنعمته برزقه، وإحسانه، وهل يكون رحمك الله أقل حياء من رجل أعطاه بعض الناس آلة يصلح بها زرع، ويعود بنفعها على نفسه وولده، فعمد ذلك الرجل إلى تلك الآلة، فنقب بها دار المعطي ليسرق متاعه، أو يهلك شيئاً من بهائمه... ؟ فإن هذا يتناهى في القبح عند العقلاء فإن الآلة لو كانت من غيره، لكان الفعل قبيحاً، فهو أهون، فتفكر أيها العاقل في أمرك، وانظر إلى هذه الجوارح التي هي من ربك، وغذيت بنعمة خالقك، ما عذرک ان استعملتها في معصيته عند لقاء... ؟ وبأي وجه تلقاه... ؟ ما أجراك على ما يجز عليك الوبال، وأخزاک بما يضرک عند السؤال... ؟

قوله (عليه السلام): «واجعلوا شغلکم بالتماس مغفرته...».

جعل، وطفق، وصار: معناها متقارب، وهي تصير الفعل على وجه مراد، وقد تقدم معنى الشغل.

والالتماس طلب الشيء، وأصله اللمس، لما كان الإنسان يطلب الشيء بيده لمساً عند الاستقصاء.

والمغفرة: مفعلة من الغفر، والتغفير، وهو التغطية، ولما كان رضاه يغطي ذنوب العبد سمي غفراناً، وغفرأ ومغفرة، ومنه أخذ المغفر لتغطية الرأس.

المعنى: أنه (عليه السلام) أمرنا أن نجعل شغلنا مدة بقائنا في دار الدنيا بالتماس مغفرته أي: بطلب مغفرته، ولا يكبر ذلك في أمرها إذ بها النجاة التامة، والسلامة الكاملة، والفوز الأكبر فحق لنا أن نلتمسها بذهاب أموالنا جملة، وأولادنا كافة، وجوارحنا الثمينة، ونفوسنا المكيّنة، وأن نركب

حد السيوف، ونخوض بحار الحتوف، ونضحي الهواجر، ونصل الغشايا بالباكر نموت في حقه لنحيا، ونظماً لنروى، ونجوع لنشبع، ونالم لنسلم، وننحسر لنغنم، وهل خسارة منقطعة يعتديها في جنب حصول ربح دائم، ومملك سالم...؟ وأي مشقة في ألم ساعة يوجب نعيم الأبد...؟

قوله (عليه السلام): «واصرفوا هممكم إلى التقرب إليه بطاعته».

الصرف: هو تحريف الشيء عن سننه الذي كان متوجهاً إليه. هذا أصله. والهمم جمع همة، والهمة هي العزيمة على فعل أمر يصعب فعله، ولا يتقن حقيقة عاقبته، والتقرب هو طلب القرب بأنواع ما يجب عند المتقرب إليه، وقد تقدم الكلام في معنى الطاعة.

المعنى أنه (عليه السلام): وهو معلم الخير، وطبيب الدين أمرنا بصرف هممنا إلى التقرب إلى الله (سبحانه)، وهو التحجب إليه بطاعته لأن العبد ما تحبب إلى مولاه بمثل امتثال مراده في فعل ما أمر به، وترك ما نهاه عنه.

قوله (عليه السلام): «أنه من بدىء بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من الآخرة، ولم يدرك منها ما يريد، ومن بدء بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا، وأدرك من الآخرة ما يريد».

بدء نقيض أعاد وهو أصل ثنى، والنصيب، والحظ، والحق، والحصة، والسهم: معناها واحد وهو: ما يحصل للإنسان عن قسمة أو ما يجري مجراها، ومعنى لفظ الدنيا قد تقدم، فإنه سبقه وضاع عليه. أصل الفوت سبق، والإدراك هو اللحاق هاهنا ويريد نقيض يكره.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبرنا، وهو الصادق في خبره إن المشتغل بطلب نصيبه من الدنيا مفوت على نفسه نصيبه في الآخرة لأن ما به عبد إلا وله في الدنيا نصيب مضمون، وفي الآخرة نصيب مشروط، فمن اشتغل بتحصيل المضمون كان عابثاً عند العقلاء، لأنه اشتغل بتحصيل ما هو في حكم الحاصل، وأوصل ما هو بغير عناية وأصل، فلم يشتغل والحال هذه بطائل، ولأن من بدء بنصيبه من الآخرة في الدنيا وصل إليه إن كان من الموحدنين، أو في الآخرة إن كان من الملحدين، لأن العاقل إن كان من

المصدقين بالآخرة، فإنه يريد المغفرة، ودخول الجنة مع المعاصي، وذلك لا يصح، وإن كان ملحداً، فعند انكشاف الغطاء يريد المصير إلى الغير الدائم، وينفي عن الشر الملازم، فلا يدرك والحال هذه مراده. ومن بدء بنصيبه من الآخرة معناه: بطلب نصيبه في الآخرة، وطلبه لا يكون إلا بفعل الواجبات، وترك المقبحات، وصل إليه نصيبه من الدنيا إذ هو مضمون له عند الحكيم سبحانه لإبلاغ الحجة على العباد، وإزاحة علل أهل العناد، وأدرك من الآخرة ما يريد من الثواب، المؤبد، والنعيم المردد، فنسأل الله (تعالى) أن يجعلنا ممن بدء بنصيبه من الآخرة ففاز بقدح القامرين، وبقي له لسان صدق في الآخرين، والصلاة على محمد وآله.

الحديث الرابع والعشرون

عن أبي هريرة، وقد تقدم الكلام في نسبه، وذكر طرف من حاله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إياكم وفضول المطعم، فإنها تسم القلب بالقسوة، وتبطئ بالجوارح عن الطاعة، وتصم الهمم عن سماع الموعظة، وإياكم وفضول النظر، فإنه ينذر الهوى، ويولد الغفلة، وإياكم واستشعار الطمع، فإنه يشرب القلب شدة الحرص، ويختم على القلوب بطابع حب الدنيا، وهو مفتاح كل سيئة، وسبب إحباط كل حسنة» .

الفضول هي: الزوائد، وسميت درع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذات الفضول لأنها كانت واسعة جهدها.

المطعم: ما يتطعمه الإنسان، وهو المأكول والمشروب.
والوسم: أصله علامة بالميسم، يجعل في الأنعام تمييز بها الأملاك.

والقلب معروف، وهو محل العقل، ومنبع الروح.
والقسوة: هي الصلابة والشدة .

والإبطاء نقيض الإسراع، والجوارح هي الآلات، وقد تقدم الكلام في معناها، والطاعة نقيض المعصية.

والصمم: أفة تمنع آلة السمع. من الإدراك، وأصله الختم والصلابة.
يقال حجر أصم، أي صليب.

والهمم: جمع همة، وهذا اللفظ استعارة، إذ الهمم مما لا يسمع

فيقال: صم، والسمع إدراك المسموع، وقد يجعل المسموع نفسه للمبالغة.
قال الشاعر:

وسماع يأذُرُ الشيخ له هزج يكسره غضروف الأذن
والموعظة قد تقدم الكلام فيها..

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) نهى بلفظ الإغراء عن فضول
المطعم وهو كثرة المأكَل والمشرب، وأخبر، وهو لا يهتم في خبره أنها تسم
القلب بالقسوة، وذلك معروف بالمشاهدة، وأكثر الناس أكلاً أكثرهم نوماً،
وغفلة، وما خير من قسى قلبه في دنياه وآخرته. ألا ترى أنه ينسى المعد،
وهوله، والقبر وضيقه، والسؤال وشده، والحساب ودقائقه، والقبر ووحشته،
فلا يعد لشيء من ذلك أهبة، فيفجأه، الأمر متيسر الحال، فيؤل شر مآل،
وأما بطؤها بالجوارح عن الطاعة، فمما لا شك فيه، وعلى كل حال البطيئة
مذمومة عند العقلاء من الجاهلية والإسلام، ولقد كانوا يمدحون بالجوع،
ويذمون بالشبع. قال الحطيفة في الزبرقان من بدر:

دع المكارم لا تنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
وقال أعشى بأهله يمدح المنتشر القيسي، وقتل فقال:

مهفهف أهضم الكشحين منخرق عنه القميص لسير الليل محتقر
لا يغمر الساق من أين ولا وصب ولا يعض على شرسوفه الصفر
يقول: ضامر البطن لا تتألم من الجوع، وقال بعضهم يفتخر بصبره:

أقسم جسمي في حُسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد
فأما الإسلام فلا كلام قال الله (تعالى): ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ
كَانَ بِهِمْ خِصَامَةٌ﴾^(١) معناه جوع، وضيق حال، وقال: ﴿وَلَنُلْبِئَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ
الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾^(٢)،
وقال (تعالى): ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَشَكَّاتٍ وَبَيْبَاتٍ

(١) سورة الحشر آية ٩.

(٢) سورة البقرة آية ١٥٥.

وأسيراً... ﴿١﴾ نزلت في علي (عليه السلام)، وأهل بيته، ولولا جوعهم ما كان الطعام عندهم محبوباً، وفي الحديث أن علياً (عليه السلام): «كان يفطر في شهر رمضان زاده الله شرفاً... الذي استشهد فيه ليلة عند الحسن بن علي، وليلة عند الحسين بن علي (عليهما السلام)، وليلة عند عبدالله بن جعفر، وليلة عند عبدالله بن عباس، فلا يزيد على ثلاث لقم فقيل له في ذلك، فقال (عليه السلام): أحب أن ألقى الله خميصاً، وعن بعض الصالحين: والله إنني لأكل الأكلة، فأود أنها في بطني أجرة، ولو شرحنا الأشهر من ذلك لطال الشرح، وخرجنا إلى الإسهاب.

فأما صمم الهمم عن سماع الموعظة فاي بلية أعظم منها، ولهذا حكى الله سبحانه عن المستكبرين: ﴿سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين﴾ (٢) وهل يرذ العباد إلى طريق الرشاد إلا المواعظ النافعة، والذكرى الواقعة... ؟ فكم لها من نعيش بعد كمال العشرة، ومغاث عند انقطاع النصرة، ولا أحسن، ولا أشفى من مواعد رب العالمين، فتأملها ترى العجيب.

في الرواية: «أن الفضيل بن عياض (رحمه الله) كان في أوله حارباً قاطعاً للسبيل، فبينا هو على تلك الحال في مفازة مرصداً لمارة الطريق إذ هو بقوم مجتازين يحض بعضهم بعضاً على النجا، وهم يقولون: لا يفجاكم الفضيل، فوفق لرشده، فقال في نفسه: أنا مخلوق وبخافني الخلق هذا الخوف العظيم، ولا أخاف الله (تعالى)، فبدى لهم، وهم لا يعرفونه، وسلم عليهم، وقال: على رسلكم هونوا... ؟ قالوا: إنا نخاف الفضيل... ! قال: أنا جار لكم منه قالوا: أو يكون ذلك... ؟ قال: نعم، فأقاموا واستراحوا وخدمهم بنفسه، فلما رجع من بعض خدمهم إذ بقارٍ منهم يقرأ: ﴿ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين آتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون﴾ (٣)

(١) سورة الإنسان آية ٨.

(٢) سورة الشعراء آية ١٣٦.

(٣) سورة الحديد آية ١٦.

فقال: بلى والله قد آن، بلى والله قد آن ثم أعلن بالبكاء، وعرفهم نفسه، وأظهر التوبة، فكان من أمره ما كان...».

قوله (عليه السلام): «وإياكم وفضول النظر، فإنه يبذر الهوى ويولد الغفلة...».

النظر هاهنا هو: قلب الحديقة السليمة نحو المرئي التماساً لرؤيته، والبذر طرح الحب في الطين لينبت، ويثمر، وأصل البذر الطرح، ولهذا ذم الله المبذرين، كأنهم ألقوا مالهم في غير موضعه والتوليد: حصول الشيء من الشيء بواسطته، والغفلة من أنواع السهو، وأصله النسيان، ومنه قولهم بغير غفل للذي لا آثار فيه، كأنه نسي فلم يوسم، وجمعها اغفال.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) نهى عن فضول النظر والمراد بذلك النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من النساء المحرمات والأصل في ذلك أن كل نظر لشهوة، فهو حرام سواء كان إلى المحارم، أو إلى غيرهن ما خلا الزوجات، والمملوكات، وإنما كان ذلك لأن ما قرب إلى القبيح، فهو قبيح، والنظر سهام مسمومة تقتل من استعملها ديناً، ودنياً، أما الدنيا فتسقط المرأة، وتُقل الهيبة، وأما الآخرة فهي أسباب النور في هوى الهلاك وأقوى جاثل الشيطان، وشباك الضلال. قال الشاعر:

فزريح قلبي وكانت نظرة عرضت حيناً وتوفيق أقدار لأقدار
وقال آخر:

أليس قليلاً نظرة إن نظرتها إليك وكلاً ليس منك قليل
فجعل النظر من أنواع الاستمتاع، ولذلك استكثر قليله، وقال آخر:

جنيّة ولها جنّ يعلمها رمي القلوب بقوس مالها وتر
لمّا رمت مقلتي قالت لجارتها إني قتلت قتيلاً ماله خطر
قتلت شاعر هذا الحي من مضر والله لا رضيت مني بهذا مضر

فقد رأيت كيف جعل النظر سهاماً، وجعله قاتلاً، لولا بلوغه، في هذا الأمر، فإذا أعلمت نزوله هذه المنزلة لزمك الاحتراز منه لكونه مؤدياً إلى التلف العاجل والأجل، ولولا أننا في معرض الاختصار لسردنا لك في هذا

الشان طرفاً من الأخبار، والآثار التي نعرفك إن أصل كثير من الفتنة ما كان إلا النظر، فأبي بذر للهوى أعظم منه؟ إنما هو بذر لا يختلف في مجرى العادة، بل يهيج، ويكثر شطاه، ويقوم على سوقه، ويخرج سنبل الشهوة يانعا متراكبا، فلا يمكن كتمانها، ولا يندحر شيطانها إلا بذكر المعاد، والوقوف بين يدي رب العباد، وبهتة السؤال، وأقرب من ذلك منالاً، وأوضح مثلاً: إنه إذا علم أن الله (سبحانه) يراه، وينظر إليه في جميع حالاته فلا تستر منه الحجب، ولا تمنعه من رؤيته الظلمات والأستار في ليل ولا نهار، فأبي قلب يتعمد به مجاهرته بالعصيان، والحال هذه...؟ فيا أقل الخلق حياة وحشمة، وأقصرهم في الخير همة ما قولك لو أن عبدك الذي اشتريت بمالك، وصرفته في أضعف أشغالك قام على رأسك أنت تجترى على مشافهته بشيء من القبايح، أو تجابهه بشيء من الفواحش...؟ فما ظنك بملك الملوك، وجبار الجبابرة، الذي كل كبير إلى جنبه صغير، وهو مع ذلك الذي خلقك وخلق لك، وخولك وموّلك وأغناك وأقناك وعافاك وأحياك، وحاجتك إليه في كل وقت متجددة...؟ وقد علمت أن فعلك يغضبه، فخذ في هذا الشأن، أو دع؟ عصمنا الله بأوثق العصم، ووقفنا لحفظ النفوس من موارث الندم...

وأما توليده الغفلة، فأبي غفلة أعظم من هذا ينسى الإنسان نفسه، وينسى ربه، وينسى نعمته، وينسى قدرته عليه، وينسى عقوبته، وينسى رحمته لمن أطاعه، وهذه أمور كبار، وخطوب عظام لا ينساها إلا أغفل الغافلين، وأجهل الجاهلين...

قوله (عليه السلام): «وإياكم واستشعار الطمع، فإنه يشرب القلب شدة الحرص، ويختم على القلوب بطابع حب الدنيا...»

الاستشعار: هو أن تجعل ثوباً يلي جسدك، يسمونه الشعار، والدثار فوقه.

وفي الرواية: «أن مروان قال لمعاوية (لعه الله): جعلت عمرو بن العاص الشعار دون الدثار؟ قال له معاوية (لعه الله) فأنت نفسي دون الشعار». وسمي شعاراً لأنه يُصالي شعر الجسد، والطمع هو: حرص متجاوز، وطماعة في النفس، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله

وسلم): «بش العبد: عبدٌ له طمع يصله». وقال الشاعر:
 طمعت بليلى أن تربع وإنما تقطع أعناق الرجال المطامعُ
 والأشراب هو: السقي، وشدة الحرص زيادته، وفورانه.
 الحرص: المبالغة في الطلب، وهو من الأدلة على الطمع.

والختم: معروف، وأصله الخاتم، وذلك أن المال إذا ترك في الكيس، أو الكتاب ترك عليه الشمع طبع الملك، أو غيره بخاتمة على ذلك علامة لحفظه، ومنعاً من فضه، وكان لحب الدنيا خاتماً مخصوصاً يعرفه الجبار سبحانه، ومن عرفه من ملائكته، فإذا وضحت تلك العلامة للملائكة علموا أن ذلك المطبوع على قلبه قد صار من أحباب الدنيا الهالكين، والطماع هو: الشيء الذي يؤثر في غيره أثراً بائناً، ومنه سمي طابع الدرهم، والدينار لما كان يؤثر فيهما...

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) نهى عن أن يجعل الطمع شعاراً، وبين أن الشعار يؤدي إلى ما ذكر النبي المختار (صلى الله عليه وعلى آله الأخيار) وأنه يشرب القلب شدة الحرص، وشدة الحرص إذا أشربها قلب العبد كانت أكبر شاعلاً له عن عمل الآخرة، لأنه لا ينتهي إلى مطلب في الدنيا إلاً ولاح لعينه آخر حتى يوافيه الموت، فيخسر الدنيا والآخرة ﴿ذلك هو الخسران المبين﴾^(١)، والختم على القلوب بطابع حب الدنيا يكون علامة في قلوب أهل الطمع لامة، وفتنة سارحة ورائحة، ويكون العبد في حكم من وسم بميسم الشقاوة نعوذ بالله منه، فكانت نصيبه، وخطئه وأوبق نفسه من رحمة خالقه، فما أشره من مستشعر، وأخبثه من متجر...؟ وإنما الشعار المحمود استشعار خوف الله (سبحانه) الذي يبعث على أعمال الخير، فيبلغ العبد به مبالغ الرحمة، وينزل منازل الكرامة، فيكتب في زمرة أهل النجاة، والحياة.

قوله (عليه السلام): «وهو مفتاح كل سيئة، وسبب إغباط كل حسنة...».

(١) سورة الزمر آية ١٥.

المفتاح هو: الآلة التي تفتح بها الأغلاق، وهو معروف وهو الاقليد وجمعه أقاليد، وجمع مفتاح، مفاتيح، ومفتاح، والسيئة ما يسوء الإنسان مشاهدته أو ذكره، مأخوذ من السوء وأصله البرص، وكان من أكره علة عندهم، فسموا به القبايح جملة، وهي تقيض الحسنة، والسيئة ما يستقيح نظرها، ويسوء ذكرها. قال الشاعر:

ولقد نظرتك في النساء فسؤتني وأبا بنيك فسانني في المجلس
والحسنة: ما يستحسن نظرها، وسر ذكرها، وقد قيد قوله (تعالى):
﴿ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة﴾^(١) أن حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، وما ذلك عندي ببعيد.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) وهو أخبر الخابرين، وأنصح الماضين والخابرين، أخبر أن الطمع مفتاح كل خطيئة يهيم بها ابن آدم، ويكون بابها مغلقاً حتى يأتي بمفتاح الطمع ثم يعالجها به، فيلج لا محالة على السيئة بينها، فيواقعها فيكون من المسيئين، فإذا واقعها، وكان من أهلها حبطت كل حسنة يعملها لارتكابه الحوب الكبير، والخطأ الشهير، فما أنت أيها المسكين واستشعار أمر هذه صفته، ويؤدي مع ذلك إلى إحباط حسناتك التي هي عتادك في الشدائد، وعونك على الأوبد، فانظر إلى هذا الشأن، واحزم منه أشد الحزم إن كنت تنتفع بالفهم جعلنا الله وإياكم من الناظرين بعين المعرفة، والسالمين من الإنصاف بهذه الصفة.

(١) سورة البقرة آية ٢٠١.

الحديث الخامس والعشرون

عن عبدالله بن عمر، وقد تقدم الكلام في نسب ابن عمر وطريقته قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول : «أيها الناس إنما هو خير يرجأ، أو شر يتقا، وباطل عرف فاجتنب، وحق يتقن فطلب، وآخره أطل اقبالها فُسعي لها، ودنيا أزف نفاذها فأعرض عنها، وكيف يعمل للآخرة من لا تنقطع عن الدنيا رغبته، ولا تنقضي فيها شهوته؟ إن العجب كل العجب لمن صدق بدار البقاء، وهو يسعى بدار الفناء، وعرف أن رضى الله تعالى في طاعته وهو يسعى في مخالفته...! ».

الخير: نقيض الشر، وهو الصلاح والسلامة.

والرجأ: هو توقع وصول الخير إلى الراجي... .

والشر: هو ما تنفر عنه النفس، وسواء كان حسناً أو قبيحاً.. .

والإتقاء هو: الاحتراز من مواجهة الشر بسائر أو حاجز.

المعنى في ذلك: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بين أن الذي ينبغي أن تشتغل به العباد رجاء خير بتهيئة أسبابه وهي الأعمال الصالحة أو اتقاء شر بما يدفع به مثله من الحسنات الواقعة، فأما رجاء العبد للخير، وهو يعمل ما يوجب الشر، فذلك رجاء فاسد، وأمل مديد، وضلال بعيد، وكذلك إذا أتقى الشر، وهو يسعى في تقوية أسبابه، فقد أساء الاختيار لنفسه، وطلب الشيء في غير مظنته، فمن أولى الحال هذه منه بالانتزاع من الخير، ومواجهة الشر...؟

قوله (عليه السلام): «وباطل عرف فاجتنب، وحق يُتَقَنَّ فطلب...» .
الباطل هو الامر الذاهب الذي لا حقيقة له في الاصل، فلما كَانَ الباطل يتلاشى، ويذهب ويزول أهله سمي باطلاً.

والمعرفة نقيض الإنكار، والاجتناب الاعتزال، وهو مأخوذ من الميل، ومنه جنب الإنسان شقه.

والحق هو الثابت الدائم الصحيح. يقول قائلهم: أحقاً ما تقول؟ يريد أصحح ما تقول، واليقين نقيض الشك.

والطلب هو البحث عن الشيء، والارتياح له.

المعنى في ذلك: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بين أن مبنى الامر كله على هذه الوجوه التي يذكرها (عليه السلام) من اجتناب الباطل، وطلب الحق، ولا شك في ذلك لأن من اجتنب الباطل فاز بفضيحة الاحتراز من ورط الهلاك ونجا من موقعة الشباك، ولكن قد رأيت أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر أن يكون ذلك عن معرفة في الوجهين كليهما لأنه قال: «باطل عرف فاجتنب، وحق يتقن فطلب، فأمر بالمعرفة، واليقين في اجتناب الباطل، وطلب الحق» وذلك لا يكون إلا بالعلم، لأن المعرفة، العلم واليقين، نهايته فلا تقع النجاة، والحال هذه ما لم يكن الإنسان عالماً أو متعلماً، فإن كان عالماً يتقن وعرف بعلمه، وإن كان متعلماً فهو يأخذ العلم عن تسكن إلى معرفته نفسه، فكأنه عرف وتيقن بواسطة، وإذا كان بغير هذه الصفة لم يمتنع أن يتجنب الحق بجهله، ويظن أنه باطل، ويطلب الباطل بجهله، ويظنه حقاً، فيتقي ما تجب مواقفته، ويواقع ما يجب الاحتراز منه، فنعوذ بالله من الجهل، ومثال هذا فعل قوم من جهال الشيعة نزحوا الباري بزعمهم عن فعله، وأضافوا إليه فعل عبيده... .

قوله (عليه السلام): «وأخرة أطل اقبالها فسعي لها سعيها، ودنيا أرف نفادها فأعرض عنها...» .

وقد تقدم الكلام في معنى الآخرة، والاطلال أخص من الإطلال: أطل إذا أشرف، وأطل إذا سامت بالرأس من جهة العلو، والسعي معروف، وله نظائر، وقد تقدم الكلام أيضاً في معنى الدنيا.

أزف بمعنى قرب، وكذلك أفد، وزلف، ودنى.

والنفاد هو النجاح، والذهاب، والإعراض نقض الإقبال.

المعنى في ذلك: أن الآخرة لقربها منا، وقربنا منها في حكم الشيء المظلل علينا المحيط بنا، فنسأل الله (تعالى) الاستعداد المخلص، وحق لمثل الآخرة أن يسعى لها إنما هو سعي إلى نعيم لا يبعد ولا ينفد، وسعي من شر لا ينقضي له أمد ولا ينقطع له مدد، وهذان أمران يجب أن نشمر للسعي لأحدهما ومن أحدهما الأزر، ويجتهد في الحضر، فقد نصحت النذر، ونطقت الزبر أن لا نجاة من هذا الشر، ولا وصول إلى هذا الخير إلا بجهد، واجتهاد وعزم، وقد علمنا شدة سعينا لتحقيق نفع الدنيا الفاني، وسعينا من شرها الزائل الماضي، وإذا علمنا أن هذه الدنيا قد أزف نفادها، وحن حصاها، لزمنا بضرورة العقل الإعراض عنها، إذ الإقبال عن أمر زائل متقضي ذاهب نافذ باطل، تأباه العقول الأبية، وتنفر عنه الهمم السنية، ولا شك أن نفاد الدنيا قد أزف، ومكرها قد عُرف، ولم لا يكون ذلك والله عز من قائل يقول: «فقد جاء أشرأطها»، وفي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنا والساعة كفرسي رهان»، وقد علمتم لبث اللاحق خلف السابق كم هو... وقد نصب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لنا أمارات رأيناها عياناً، وشاهدناها بياناً، فما الأمر، وإلى الله المفزع إلا صعب جداً. هذا مع أنها لا تأتينا إلا بغتة، فالواجب الاستعداد على كل حال، ومع ذلك، فإن من مات، وانقطع تكليفه، فقد صار في حكم أهل الآخرة، ومهما أبطأ عنا فلن يُعطى الموت الذي هو تجاه كل حي، ولا يقبل الرد واللي..

قوله (عليه السلام): «وكيف يعمل للآخرة من لا تنقطع عن الدنيا رغبته، ولا تنقضي فيها شهوته»...

الانقطاع، والانفصال معناهما واحد، والرغبة، والرغب هو حرص متناه، وهو سعة المطالب، ومنه قولهم إنا رغب إذا كان واسعاً.

والانقضاء هو النجاح، والفراغ.
والشهوة ضد النفرة.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) بين أن من البعيد أن يعمل للآخرة

من لا تنقطع عن الدنيا رغبته، لأنه لشدة رغبته شغل نفسه عن العمل للأخرة، فباء بصفقة خاسرة، لأنه رغب فيما يجب أن يرغب عنه، وزهد فيما يجب أن يرغب فيه، وكذلك إذا اتبع نفسه شهوتها، وساق إليها لذاتها، فإنه لا ينتهي في ذلك إلى غاية تردعه، ولا مادة تتعقبه، بل يكون مثاله مثال من يطفئ النار بالحطب، وذلك في تقويتها أقوى سبب، فلا تغفل أرشدك الله عن التشمير... ؟ واركض ركض المغير؟ وكن من الرغبة والشهوة على حذر، ولا تنقد لحكم الغرر...

قوله (عليه السلام): «إن العجب كل العجب لمن صدق بدار البقاء، وهو يسعى لدار الفناء...».

التصديق: نقيض التكذيب، والدار هو: المسكن الذي يأويه الناس، وكان أصله لدورانهم عليها، وإليها. قال الشاعر:

يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعِمي صباحاً دار عبلة وأسلمي
فسماها داراً، وإن كانت قد خلت من مدة..

العجب هو ظهور أمر يخالف المعتاد، فيحدث في القلب اضطراب، واستغراب فيسمى عجباً، ولا يكون المعتاد عجباً ولا معجباً. والدار ما قدمنا.

والبقاء هو الدوام والثبوت. والفناء هو الذهاب والزوال المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) عجب كل العجب لمن صدق بدار الآخرة، وما فيها من النعيم واللذة للمطيعين، والعقاب والنقمة والكثرة الخاسرة على العاصين، ثم هو مع ذلك يسعى لدار الفناء، وقد نسي الأمر العظيم من الخير والشر، فلا أعجب من هذا، ولو شاهدنا رجلاً وعده صادق أنه يعطيه على عمل مخصوص ديناراً، ثم أعطاه على ذلك العمل رجل كاذب درهماً، فعمل لصاحب الدرهم ولم يعمل لصاحب الدينار لقطعنا، أو قاربنا بالتعجب من اختلاله، وسوء اختياره، وقد وعدنا الصادق (سبحانه) على عمل الآخرة ألفين، ملكاً كبيراً، ووعدتنا مخايل الدنيا الكاذبة على الكدح، شيئاً يسيراً، فأعرضنا عن عمل الآخرة، وسعينا لعمل الدنيا، فمنا فليعجب العاجبون، فإننا لله، وإنا إليه راجعون - آيرون...

قوله (عليه السلام): «وَعَلِمَ أَنَّ رِضَى اللَّهِ (تَعَالَى) فِي طَاعَتِهِ، وَهُوَ يَسْعَى فِي مَخَالَفَتِهِ» . .

معنى المعرفة، والعلم واحد.

والرِضَى نقيض الغضب، والطاعة نقيض المعصية، والسعي معروف، والمخالفة. نقيض الموافقة.

والمعنى في ذلك: أن هذا أيضاً ممّا عجب منه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كل العجب، ومنه فليعجب العاجيون، فإننا قد علمنا من جميع العقلاء، أن أحداً منهم لا يعلم إن رضى الملك القادر عليه في فعل شيء، وغضبه في مخالفته فيتعمد مجاهرته بمواقعة غضبه، وهو سليم العقل أصلاً وكل أفعالنا مع الباري (سبحانه) مجاهرة، لأن السر عنده علانية، والغيب شهادة، فإذا كان العقلاء، يتقربون إلى ملك الدنيا بموافقتهم، وإثارة رضاه هذا مع عجزه وضعفه، فكيف لا يتقرب إلى ملك الملوك، وجبار الجبابرة، ومبيد الملوك القاهرة، والأمم الكافرة، بطاعته الهيئة في جنب ثوابه الجزيل، والاحتراز من عقابه الويل، فنسأل الله (تعالى) أن يجعلنا وإياكم في طاعته ساعين، ولعهده راعين، والصلاة على محمد وآله . . .

الحديث السادس والعشرون

عن أبي أيوب الأنصاري، قد تقدم الكلام في نسبه، وذكر طرف من حاله، وهو نزيل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والذي أثره بأعلى منزله، ونزل أسفله، وشاطره ماله في قصص يطول شرحها، «ولما نهض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقابل الأنصار على راحلته، وكل منهم يتلقاه يحلي له نفسه، يقول: يا رسول الله: هلم إلى العدو، وذاك يا رسول الله هلم إلى الوفاء، هلم إلى المواساة، وكل يجذب بزمام راحلته، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «دعوها فإنها مأمورة»، وروي لنا أن الأنصار تبادروا إلى منازلهم لطيبات الحشائش يلقونها على أبوابهم، وأفنتهم تعريضاً لراحلته، وهي سالكة لحال سبيلها، إلى أن وصلت بني غنم، فبركت تجاه منزل أبي أيوب الأنصاري، فهناه الناس، وهو أهل لذلك، وعلى مبركها بني الحسن ابن زيد (عليه السلام) داره التي في بني غنم.

والناقة: هي القصوى، وقد ذكرنا أن نوقه (صلى الله عليه وآله وسلم) التي كان يعتمد ركوبها، الجذعاء، والمضباء والقصوى، فقال الشاعر في ذلك:

على مبرك القصوى تبوأت منزلاً

بشرب يهنيك البناء المحبر

قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «حلوا أنفسكم بالطاعة، وألبسوها قناع المخافة، واجعلوا حرثكم لأنفسكم،

وسعيكم لمستقركم، واعلموا أنكم عن قليل راحلون، وإلى الله صائرون، فلا يغني عنكم هناك إلا عمل صالح قدمتموه، أو حسن ثواب خزنتموه، إنما تقدمون على ما قدمتم، وتجاوزون على ما أسلفتم، فلا تخدعنكم زخارف دنيا دنية عن مراتب جنات عليّة، فكان قد كشف القناع، فارتفع الارتباب، ولاقى كل امرء مستقره، وعرف مثواه ومقيله... .

حلوا إن كان من الحلية، فالحلية معروفة. قال (سبحانه): ﴿وَأَمِنْ يَتَشَأْ فِي الْحَلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرَ مَبِينٍ﴾^(١) ولا شك أن الحلية تزين المرأة فتشأ فيها، وتبجح، وتزداد حسناً، ولا تبين الخصام لأنهن محل الغي إلا القليل. والطاعة معروفة، والإلباس نقيض الكشف، والسلب، والقناع ما يتقنع به أي يتغطى به. والمخافة والخوف واحد، والكل منه (عليه السلام) استعارة حسنة، وإن كانت التحلية من الحلاوة، والتعذيب فمعناه حبسوا أنفسهم، والمحبوب من الرجال حلوة، والمبغوض مر قال ابن أخت تأبط شراً:

وله طعمان حلو ومر وكلا الطعمين قد ذاق كل المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمرنا أن نزين نفوسنا ونحببها عند ربنا بالطاعة، فإن ذلك أنجا لها في موقف الهول يوم القيامة، وأن نلبسها قناع المخافة لنأمن من روع الآخرة، لأننا إذا خفناه (سبحانه) أطعناه، وأثّرنا رضاه ففرزنا بكرامة المطيعين. عنده، وسلمنا من تبعة العاصين له، فاحجب بحلية أو تخلو ينفق بضاعته الكاسدة، وخوف يؤمن روعتنا الواقعة، إن من أعظم العظائم أن لا نتخلى بطاعته ولا تقدر أن نرفع عن أنفسنا عقوبة معصيته، ولا نلبس قناع مخافته مع علمنا بهجوم هائل سطوته، أفما عقول مستعملة يوجه بها الأفعال إلى جهاتها، وتوسم بها الأعمال بسماتها... .

قوله (عليه السلام): «واجعلوا آخرتكم لأنفسكم، وسعيكم لمستقركم» قد تقدم الكلام في معنى الجعل.

والحرث أصله التحريك، والبحث على وجه مخصوص. يقال حرث

(١) سورة الزخرف آية ١٨.

النار إذا بحثها، وحركها ليستثير كامنها، ويحرك ساكنها، وسمي العود الذي يصنع به ذلك محرثاً قال الشاعر:

ضاحي المحيا للهجير وللقنا بين الرماح تخاله محرثاً
وحرث الطين إثارته، وقد قال (سبحانه): في داود وسليمان (عليهما السلام) إذ يحكمان في الحرث، ولما كان أكثر ما يطلب منه النفع في متاع هذه الدنيا إنما هو بالحرث استعمل في كل شيء، فحرث الآخرة العمل بطاعة الله في فعل ما أراد، وترك ما كره. وسمي النكاح حرثاً من ذلك، وقد تقدم معنى السعي، والمستقر الذي ينتهي إليه الإنسان، فيستقر عنده، وهو الوطن، والقطن..

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمرنا أن نكون حرثاً لأنفسنا وسعينا لمستقرنا، وهل مثل هذه النصيحة يردها عاقل؟ وهل أحمد من عمل الإنسان لنفسه، وتمهيداً لمحط جنبه إذ العظام إذا تناهت في العظم ففسد المال، والأهل، والولد، ونفر بنفسه واجتهد، وعد ذلك من الغنائم، وقد قال قائلهم يصف قوماً فاجتهدهم الداهية:

هنالك لا تلوي عجوز على ابنها وإن أكثر في القول بنفسه لك الفد
فأحرث أيها الحارث لنفسك، وإنما ذلك الحرث حرث الآخرة المحمود الغلة، والآثر، وهو العمل الصالح، والترك للعمل الفاضح وكذلك إذا سعينا لمستقرنا الذي هو دار الكرامة، ومنزلة السلامة في الآخرة كنا قد فزنا بما نصير إليه من الخير الدائم، لأن الدنيا ليست لنا بمستقر على الحقيقة، إنما نحن كركب السفينة النائم فيها سائر، والقائم ساع، وحرثنا فيها لغيرنا إذ يشاركنا فيه عبيدنا وأمنائنا، وأولادنا، وأزواجنا، ومن يتأبه، وأكثر الناس يحرثون للوارث، فما هو لأنفسنا على الحقيقة، فتصفع ما ذكرت لك، وأحرث لنفسك، واسع بمسيرك، وأطع أمر معلم الخير وقائد الرشيد (صلى الله عليه وآله وسلم).

وقوله (عليه السلام): «واعلموا أنكم عن قليل راحلون، وإلى الله صائرون».

الرحيل: نقيض الحلول، والمصير الانتهاء.

المعنى في ذلك: انا إذا علمنا سرعة رحلتنا عن قليل يحثنا عن الزاد، والدليل، وما يحتاج إليه في السبيل، فكثراً على أهبة من أعتها فاز بالسلامة، وإذا علمنا مصيرنا إلى الله وشيكاً أعدنا الجواب إذا سئلنا عن حقه الواجب له العائد علينا نفعه فلم نوقف موقف خزي نعوذ بالله منه، ولا رميناً بنفوسنا. في هوة هلاك..

قوله (عليه السلام): «فلا يغني عنكم هناك إلا عمل صالح قدمتموه أو حسن ثواب خزنتموه...».

العمل الصالح قد تقدم الكلام فيه، والتقديم نقيض التأخير وحسن الثواب جيده، والحرز، والإحراز واحد..

المعنى في ذلك: أن الراحل إلى ربه الصائر إلى جوار خالقه لا ينفعه بين يديه إلا ما قدم من صالح العمل إذ الدينار والدرهم في تلك الدار لا تقضى بهما الحاجات، فمن قدم صالحاً لقيه فوراً، وغنمه، ومن استجاد ثواباً، وحازه فقد حاز سبب الخير كله، فالواجب الاجتهاد في العمل الصالح لينحاز الثواب النافع...

قوله (عليه السلام): «إنما تقدمون على ما قدمتم، وتجاوزون على ما أسلفتم...».

يقال: قدم يقدم إذا ورد ووصل. قال الراجز:

أقدم فقد قدمت خير مقدم . قدمت إيام سعود الأنجم
والتقديم هو: تسييق الإنسان لما يحتاجه بين يديه.

والمجازاة مفاعلة من الجزاء، وهو المكافأة على الفعل، والأسلاف والإسلام معناهما واحد في الأصل، ومعناه أن يعطي الإنسان شيئاً ليعطيك عليه في المستقبل، ولا يجوز في الشرع إلا بشروط مخصوصة.

المعنى في ذلك: أن الإنسان لا يقدم إلا على ما قدم، فإن قدم خيراً لقي خيراً، وإن قدم شراً لقي شراً، ولا يجازي إلا بما أسلف إن أسلف طاعة لقي مغفرة، وإن أسلف معصية لقي عقاباً وتباً، فإذا كانت الحال هذه كان الواجب على العاقل تقديم الخير ليلقاه في وقت حاجته إليه، وهو وقت لا

ينفع المكثور عدده، ولا الوالد ولده، ولا ذا المال ماله، وأن يسلف ما ينفعه رجوعه إليه، وهو العمل الخالص من شوائب الرياء، والسمة والقصود الفاسدة إذ هو (سبحانه) لا يقبل من عبده إلا الخالص لوجهه.

قوله (عليه السلام): «فلا تخدعنكم زخارف دنيا دنية، عن مراتب جنات عليّة...».

الخدعة أصلها الفساد، ومنه قولهم خدع الريق إذا فسد، فلما كان من الناس الموهوم مفسداً قيل خادع، وسمي فعله خديعة. والزخرف أصله الذهب، والزخارف التصاويرية والنقوش يقال بيت مزخرف أي مزوق منقش بالذهب. وقد تقدم الكلام في الدنيا. والدنية الحقيرة، والرذيلة في نظائر لها معناها واحد، والمراتب هي الدرج، والمنازل والجنات الحدائق، والحضائر، والعلية الرفعة.

المعنى في ذلك أنه (عليه السلام) حذرنا أن نخدعنا زخارف هذه الدنيا الفانية، وهي نضارها البالية، فنسكن إليها إغتراراً بها، فنكون مخدوعين عن الخير التام والنعم الكامل، والروح الباقي، وبين لنا الدنيا دنية ولا شك في ذلك لأنها لا تدوم لنا، ولا ندوم لها ومتاع كل واحد منا بصاحبه قليل، وكم عسى أن ينعم فيها الناعمون، ويسلم السالمون، أفليس فجائعهم مؤثرة القسي مفرقة السهام، تفرق الجماعات، وتجمع التبعات، فيبنا ترى الإنسان فيها ناعماً مسروراً إذ حال بائساً مضروراً، وبيننا تراه قاهراً إذ انقلب مقهوراً، وكم من صريع لها لم تؤذنه بالصرعة، ومائل إليها مالت عنه، وصادق لها كذبت له فكيف يسكن إلى هذه لبيب، أو يضرب في ودها بنصيب، وإذا كانت مراتب الجنان العلية معروضة في مقابلة حقوق مفروضة فكيف يحسن لنا الاشتغال عنها، أو الترك لشيء منها إنما هو ثواب جزيل في مقابلة عمل قليل دون طاقتنا بكثير صيامنا نصف سندس، زماننا، ولعل صلاتنا تنجز في مثل ذلك من يومنا وليلنا، والاعتقاد هو علم يسكن إليه القلب لو لم يقع شرع لوجب لدفع ضرر الشك وباقي ذلك موسع لنا بتناول ما أمكننا مما حل لنا من الطيبات، والمشتبهات، ولم يحرم علينا شيئاً إلا وقد أحل لنا ما يرجح به ويزيد عليه في الطيب، واللذة، ومع ذلك نعمه العاجلة واصله إلينا بما لو علمنا أضعاف عملنا لتحصيله لهان ذلك في جنبه، وإذا كان العمال

المشهورون بالانقطاع في الخدم، وقد تجردوا ليلهم، ونهارهم في الأعمال الشاقة لتحصيل قوت أيام قليلة، وحسن ذلك عندهم، ولم ينههم عنه العقل، فلم لا نجتهد بعض يومنا وليتنا لنحصل متاع مدة طويلة في نعم جلييلة، وخيرات جزيلة، نعم المراتب التي يهون فيها المطالب في الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «إن أدنى أهل الجنة منزلة من له مثل ملك الدنيا عشر مرات». انظر كم لمن رفع عنه مرتبة أو مرتين، فلا إله إلا الله لقد عمت الغفلة وغلبت الشقوة إلا على المرحومين المعصومين، جعلنا الله منهم وإن من أهل الجنة، ومن يرى كالكوكب الدرّي في كوكب السماء شرفاً، وعلواً أجل إن هذه المراتب عليّة .

قوله (عليه السلام): «فكان قد كشف القناع، فارتفع الارتباب» الكشف نقيض التغطية، والقناع ما يتقنع به أي يتغطى والارتفاع زوال الشك. والارتباب هو الشك.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) جعل مدة التكليف كان الأمور عليها قناع لكون مقادير الثواب والعقاب، ومستحقّي الثواب، والعقاب غير ماثبين، ولا معاقبين، ولا معرفين ما يستحقون مفصلاً، وكأنك بالموت قد وصل، والحساب قد حصل، فكشف القناع عند ذلك، فارتفع بمعنى زال وذهب. الإرتباب الشك الذي كان في قلوب الشاكين، والمسوفين من المتأولين معناه، فأحزم أيها الغافل من انكشاف القناع، وزوال الشك، وأنت على حالة تؤديك إلى الندامة في ذلك المقام الذي فاز فيه فائز، وخسر خاسر، وكل فوز وخسارة دونه محال.

قوله (عليه السلام): «ولاتى كل امرئ مستقره، وعرف مثواه ومقيله...».

الملاقاة: المواجهة، والموافاة... .

والمستقر: هو وطن الإنسان، ومحلّه، والمثوى هو المنزل والمقام. قال الشاعر:

طال الشواء على رسوم المنزل

ومقيله محط القايله تحت شجرة، أو خباء . . .

المعنى في ذلك: ان القناع إذا رفع، وزال الشك عرف ابن آدم مستقره
أفي جنة أم في نار، ومشواه في دار السلامة، أو دار الندامة، ومقيله في ظل
العرش المجيد، والسدر المخضود، أم تحت شجرة الزقوم، وظل اليعقوم،
فإذا كان من لم ينل أحد الأمرين، وقع في الآخر لا محالة وجب على العاقل
الاحتراز، والحزم والاجتهاد، والحريص معان، والرب كريم، والمطلب يسير
وللخير أسباب، وللشر أبواب، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بأسباب
السلامة، النازلين دار المقامة، ومحل الكرامة، والصلاة على محمد وآله.

•

الحديث السابع والعشرون

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبة خطبها: «لا تكونوا ممن اختدعته العاجلة، وغرته الأمانة، واستهوته الخدعة، فركن إلى دار سريعة الزوال، وشيكة الانتقال انه لم يبق من دنياكم هذه في جنب ما مضى إلا كإناخة راكب، أو صرحالب، فعلم تخرجون، وماذا تنتظرون، فكأنكم والله بما قد أصبحتم فيه من الدنيا، كأن لم يكن، وما تصيرون إليه من الآخرة كأن لم يزل، فخذوا الأهبة لأزف النقلة، وأعدوا الزاد، لقرب الرحلة، واعلموا أن كل امرء على ما قدم قادم، وعلى ما خلف نادم...».

أبو هريرة قد تقلد الكلام في صفته، ونسبه.

وقد تقدم تفسير الخطبة. والخدعة، والاختداع افتعال منها، والعاجلة الدنيا، لقربها منا، وتعجلها إلينا.

والاغترار قريب من الاختداع في المعنى، ومنه يبيع الغرر ومعناه أن يظهر الإنسان أمراً يركن إليه، والأمر في الباطن بخلافه، وهو مأخوذ من الغر، وهو الحرف، كان صاحبه منه على غير ثبات، الأمانة واحد الأمانى لبعض أهل العصر...

وكم أمانة جلبت منية...

واستهوته استخفته، فصيرته، هوأء لا ثبات له..

الخدعة الحيلة، والنصب.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) نهى أن نكون ممن اختدعته العاجلة، وهي الدنيا عن دينه، ومصالح نفسه، ومنجيات عمله، واشتغل بأمور العاجلة، ونسي الآجلة، ففاته العاجلة وشقي بالعاقبة، فلا العاجلة له باقية، ولا له من شر الآجلة واقية، هذا وقد غر نفسه بالأمية، فبادرته المنية، واستهوته الخدعة، فلم يمكن من الرجعة، فانظر أيها العبد لنفسك نظراً مخلصاً ولا تكن بها متربصاً، وبادر زوالها، ووشك انتقالها، ولا تنخدع لها، ولا تغتر بغرورها، فلك منها، فيمن غرته قبلك أكبر واعظة، وفيمن اختدعته، واستهوته أوضح زاجر، أفلم تصير الملوك بأمانيتها أمثلاً سائرة، وتنزل بهم الداهية الفارقة الواقعة، أفلم يخدع المترهبين، في رهبانيتهم، والمتعبدين في عبادتهم، والعلماء في علمهم، والمذكرين في تذكيرهم، وبسطت حبال آمالها، ولونت تصاوير خدائعها، فقصر مقصر فاقتطعت في تقصيره، وسار سائر، فعاثته عن مسيره، وركب ثالث، فاستزلته من سريرة فرمتهم في الساهرة، ورددتهم في الحافرة، فباؤا بصفقة خاسرة، ووجوه باسرة، فيا لك أن تكون واحداً منهم، فذلك جمع كثرته وحشة، وحشد قل، وفل، وصغار، وذل...

قوله (عليه السلام): «فركن إلى دار سريعة الزوال، وشيكة الانتقال» الركون، والسكون، والاطمئنان معناها واحد.

والسريع، والحديث معناهما واحد. والزوال هو الذهاب، والمضي والوشك هو العاجل، والانتقال هو التحول.

المعنى في ذلك: أن من اختدعته العاجلة، وغرته الأمية واستهوته الخدعة، فإنه يركن إلى دار الدنيا، وهي كما علمنا سريعة الزوال، إذ لا حقيقة لشيء منها، غناؤها يؤول إلى العدم، وصحتها إلى السقم، وفراغها إلى الشغل، وكثرتها إلى القل، وإنما هي فيء مائل، وظل حائل، وليس في متاعها طائل ولا نائلها بنائل، بل هو سم قاتل، وحشف عاجل ومن ركن إلى ما هذه حاله وصفته، فهو المغرور المخدوع المستهوى لا محالة.

قوله (عليه السلام): «انه لم يبق من دنياكم هذه في جنب ما مضى إلا

كأناخه راكب، أو صر حالب... ».

الإناخة: سريعة، وهي بالمشاهد، معروفة يقرع الراكب ركة راحلته، وقد أناخ في أسرع من رجح الكلام.

وَصِرَ الحالب: وشيك أيضاً إنما هو غضب الصرار على الضرع خيفة على الفصيل من اللبن في زمن الخير، وعلى اللبن من الفصيل في زمن الشر، وقد رأينا يسبق إشارة المتكلم وردّ المسلم.

المعنى في ذلك: أنه إذا كان الأكثر قد ذهب، والأجل قد اقترب، وقد علمنا أن آخر هذا الكثير زواله، ونهاية هذا الطويل انقطاعه، وكان الباقي بعض الماضي، فانظر ما يكون آخره، وإنما لك من الدنيا طالت، أم قصرت عمرك، فادم بفكرك إلى أبعد غاية منه تظنها، ويظنها الظانون فاعرف ما نهايته، ولا تغفل عن الاستعداد، وقدم الزاد واهجر الرقاد، وليس الواعظ لك بمفازة من الغفلة، وإنما عنك بالكلام، ونفسه:

قوله: (عليه السلام): «فعلام تخرجون، وماذا تنتظرون...».

التعريض: هو أن يميل الإنسان راحلته إلى بعض أغراضه، لقضاء حاجة، أو عيادة وطن، وتذكر رسم، وهو ظاهر في لسانهم جداً، ومنه سمي الأعرج، لميلان سيره، فكان الصادر لحاجته عرج عن سنن أصحابه قال شاعرهم:

عرج على الدار بالملحاء والدمن بادت وأخنى بها خال من الزمن
والانتظار، والتربص، والتأمل متقاربة، وكان الذي ينتظر غيره يشخص ببصره إلى جهته، فلما كثر سمي نظراً، وانتظاراً. وإن لم يرعه طرفه إذا كان في ترخيئه.

المعنى في ذلك: «أنه (عليه السلام) بين لنا أن الدنيا فانية وقد ذهب أجزؤها، وهو ماضيها، فما حال أقلها وهو باقيها؟ فعلام تخرج إلى ما هذه حاله، وهو ذاهب ماض لا خير فيه ولا حقيقة له، ولا بقاء، ولا خلوص من المكدرات، والأذى وماذا تنتظر بعد الماضين الأولين، ونحن عما قليل بهم لآحقون وإلى حالهم صاثرون.

قوله (عليه السلام): «فكانكم والله بما قد أصبحتم فيه من الدنيا، كأن لم يكن، وما تصيرون إليه من الآخرة، كأن لم يزل...».

الأزل هو الدهر، وفي بعض دعاء الأوائل: يا أزل الأزل لما كان مؤزلاً
الأزل سماه أزلاً، فمعنى لم يزل معناه الدهر ما برح جعل لفظ الدهر جملة المعنى
وباقى اللفظ قد تقدم تفسيره.

المعنى: أنه (عليه السلام) أقسم، وهو صادق القسم أن ما أصبحنا فيه
من الدنيا يعود عما قليل كأن لم يكن لزواله، وذهابه، وانتقاله وتحول حاله،
وقد رأينا ذلك عياناً فيما مضى من أيامنا هل بقي منه إلا ذكره، وهل دام لنا
شيء من سروره، أو دام علينا شيء من غمه؟ بل غدا كل شيء لوقته، وزال
لحينه ومضى لحال سبيله. فلم يبق إلا تبعته. إن خيراً فخيئاً، وإن شراً
ففسراً، وكذلك ما نصير إليه من الآخرة يصير كأنه لم يزل، لكوننا عليه،
وشاهد هذا معلوم لنا من أنفسنا، وقد قال من يعتد بقوله من أهل اللسان:

لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه

على ما تجلّى يومه لا ابن أمه

وذلك حق، لأن الإنسان، إن لقي في يومه خيراً، فكانه ما لقي الشر
أبداً، وإن لقي شراً، فكانه ما لقي الخير أصلاً. فإذا صرنا إلى الآخرة،
ونحن لا محالة إليها صائرون. فكاننا ما زلنا فيها من الله (سبحانه)، فكاننا ما
رأينا شراً، وإن كنا في شرها والعياذ بالله، فكاننا ما رأينا خيراً. فإذا كان الأمر
هكذا كان الأولى بنا تقديم أعمال الخير، واستحقاق أسباب الرشد والافتداء
بالصالحين الذين رفضوها، وقللوا في أعيانهم فكانت نعماتها طين الذباب، ولذا تبها
رقراق السراب، فصرفوا عنها أسماعهم، وأعدوا ماءهم ومتاعهم، وصمدوا
صمد دار المقامة، ومنزل الإقامة، فكافحوا كل صادلهم عن محط رحالهم،
وممدود ظلالهم، فسوا التعب، وأفضوا إلى النعيم المقيم، والخير الجسيم.
قوله (عليه السلام) «فخذوا الأهبة لأزوف النقلة، وأعدوا الزاد لقرب
الرحلة...».

قد تقدم الكلام في الأهبة.

والأزوف معناه: الدنو، والنقلة، والانتقال واحد. والإعداد جمع عدة، والعدة ما يحتاجه الإنسان. والقرب ظاهر.

الرحلة هي الإرتحال، وقد تقدم معناها اللغوي مستوفى المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمرنا أن نأخذ الأهبة وهو التهيؤ بما يحتاج إليه المتقبل، فإن النقلة قد أذفت، وذلك ما لا شك فيه، ولا مزية تعتريه، لأن كل آت قريب، والانتقال آت لا محالة، واجمعوا زادكم، وزنادكم ومزادكم، فإن رحلتكم قد قربت، وداركم التي تصيرون إليها قد بانَتْ، وغربت، وبينكم وبينها مسافة بعيدة على المسترسلين قريصة على المعدين المستظهرين، فلا تكونوا من العاجزين فقد أذنتم بالرحيل، وبُين لكم السبيل، وأعلمتم أن الطريق مضمة مخوفة تنتهي إلى عقبة كؤود لا يقطعها إلّا من خفف ظهره من الأوزار، وهجر الأصرار، فواصل التوبة، ورخص الحوبة، وأعدّ العدة لسفره، ورمى إلى منزله من الجنة ببصره فاستصغر كل خطر دونه، واستقرب كل بعيد بينه، وبينه فلم يعفه هو ولا ردعه فعل ولا قول...

قوله (عليه السلام): «واعلموا إن كل امرء على ما قدم قادم، وعلى ما خلف نادم».

قد تقدم الكلام في التقديم، والتخليف نقيضه، والندم هو نوع من الغم إلّا أنه لا يكون إلّا على فائت، وهو نقيض العزم.

المعنى: أن كل امرء يقدم على ما قدم، ويندم على ما خلف. فإذا كان هذا الخبر ممن قامت البراهين بصدقه، فلم لا نقدم أعمال الخير، وأنواع البر، ولأي شيء نخلف ما نندم عليه بشهادة الصادق في خبره ما هذا عمل المستبصرين في أمرهم المجتهدين في نجاة أنفسهم، إنما حق أنفسنا علينا أن نتحرى لها الصلاح بجهدنا، وأن لا نوّتي فيما يصل إليها من المكروه من قبلنا، وقد جعل الميدان مفرغاً للساعين منا، وعرفنا أحكام أفعالنا، ولم تجعل لنا رخصة، في الغفلة عن حسن الاختيار. فما قولك لو كلفنا ترك الاختيار لأنفسنا هل كان في التكليف أشق من مكلفنا، وهل أطاع إلّا ناقصي العقول؟ فهل أجهل ممن عصى في أمر يعود على نفسه نفع طاعته في عاجل

غير أجل دائم . وأصل؟ وما ظنك بمن يخلف ما يندم عليه أيعتد بتخليفه؟ أم هو بعد تخليفه راجع إليه؟ إنما هي جهالة يضحك منها العقول، والأفكار وأما من ترك صدقة مسبلة، أو صلة محررة، أو وقفاً مستمراً، فليس هذا من المندوم عليه في شيء. فنسأل الله (تعالى) أن يجعلنا من المقدمين على ما نغبط بالقدوم إليه المخلفين بما لا نندم عليه . والصلاة على محمد، وآله . . .

•

الحديث الثامن والعشرون

عن ابن عباس، وقد تقدم الكلام في نسبه، وذكر طرف من حاله قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «أيها الناس بسيط الأمل متقدم حلول الأجل، والمعاد مضممار العمل فمغتبط مما احتقب غانم، ومستئش بما فاتته من العمل نادم. أيها الناس إن الطمع فقر، واليأس غنى، والقناعة راحة، والعزلة عبادة، والعمل كنز، والدنيا معدن. والله ما يسرني ما مضى من دنياكم هذه بأهداب بردي هذا، ولما بقي منها أشبه بما مضى من الماء بالماء، وكل إلى نفاذ وشيك، وزوال قريب، فبادروا وأنتم في مهل الأنفاس، وجدة الأحلاس قبل أن يؤخذ بالكَظْم، فلا يغني الندم...».

البسيط: فعيل من البسط، وهو المد، وسمي البساط من ذلك والأمل بسيط لصاحبه بسيطاً طويلاً، وهو متقدم على الحلول. والحلول نقيض الرحيل، والحال الواقع الواجب.

والمعاد: ما يرجع إليه الإنسان، والمضممار كان في الأصل تقسيط العلف على الخيل، وصنعتها، وتسييرها، إذا أرادوا السباق بها ثم كثر ذلك حتى جعلوا الميدان مضمماراً. قال شاعرهم:

من شك في جري الكميت فبينه فيه وبين يقينه المضممار
المعنى في ذلك: أن بسيط الأمل لتقدمه لحلول الأجل ربما اغتر فيه المغترون، فهلكوا، أو ذلك أنهم يأملون أملاً بعيداً ثم يحل الأجل، ولم

يؤدوا ما يجب عليهم، ولم يخرجوا من عهدة ما يلزمهم، فتقع عشرة لا تقال، وإذا رجع العباد إلى المعاد كان ثم مضمار العمل، فمن سابق نجا، ومن مقصر هوى فيما هوى وجشا فيمن جشا، فغرق في بحر الضلال، وكبأ في ميدان السؤال.

قوله (عليه السلام): «مغتبط بما احتقب غانم، ومستيثس بما فاتته من العمل نادماً...».

الاغتياب نهاية السرور، وأصله الطراوة، ومنه سمي الغيظ إذ فيه ما يغبط به. قال امرؤ القيس:

تقول وقد مال الغيظ بنا معاً * عقرت بعيري يا امرأ القيس فأنزل
والاحتقَابُ أن يدع الإنسان ما يضر به، ويحتاج إليه في حقيقة رحله ليقرب تناوله. قال الشاعر:

فعاوجوا فأنثوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائق
وقال آخر:

أن تسألوا الخير نعطي الحق سائله والدرع محقبة والسيف مقروب

المعنى في ذلك: أن الناس عند ارسال الأعمال في المضمار كارسال الخيل في الميدان بين رجلين مغتبط، ومستيثس. والمغتبط هو مستحقب عمل الخير الذي ادخره، وجعله في حقيقة رحله كما يستحقب الرجل درعه لحال فزعه، ونفيس ثيابه لوقت تجمله. والمستيثس هو الذي فوت على نفسه فعل الخيرات، واقتناء الصالحات، فندم حين لم تغنه ندامة ولات حين مندم...

قوله (عليه السلام): «أيها الناس إن الطمع فقر والياس غنى».

الفقر: هو الحاجة، وأصله من فقار الظهر، وهو عقوده، لما كان الفقير كان الحاجة قطب عقود ظهره سمي فقيراً.

والياس نقيض الطمع، والطمع رغبة شديدة، والياس إعراض عن محبوب. والغنى نقيض الفقر.

المعنى: أنه (عليه السلام) أخبرنا، وهو الصادق في خبره أن الطمع

فقر، وذلك أن الراغب في الدنيا الشديد الرغبة لا يزال محتاجاً، لأنه لا يطلب سد الفاقة، فيكفيه القليل وإنما يطلب الاحتكار، وليس للمحتكر غاية يقف عندها، فصاحب الطمع فقير الدهر، لأنه ما حصل له أمر نزعت نفسه إلى أمر آخر.

والياس هو الإعراض، وقطع الرجاء عن الأمر. جعله (عليه السلام) غنى، لأن الإنسان إذا يش من الشيء لم يطلبه، فصار بالإعراض عنه في صفة الغني منه . . .

قوله (عليه السلام): «والقناعة راحة، والعزلة عبادة» .

القناعة مصدر القنوع بالهاء. والراحة نقيض التعب. والعزلة مأخوذة من الاعتزال، وهو الانفراد. عبادة هو التذلل مأخوذ من التعبد، وهو التذلل.

المعنى في ذلك: إن القناعة تحمل صاحبها على ترك الحرص. والطلب فيستريح لهذا السبب. سميت القناعة راحة، لأنها ودت إلى الراحة وتسمية الشيء بما يؤدي إليه شائع في كلامهم، وكذلك فإن المعتزل وهو المنفرد من أذية الناس ولجاجهم لا بد أن يفكر في أمره ومعاده وعمله ومصيره ومذهبه ودينه، فيكون والحال هذه قد عبد ربه بمعنى ذل له، وتواضع. وضع نفسه، ولا تكون العزلة عبادة إلا على هذا المعنى لأن حال المعتزل يخالف حال المنغمس في الناس، لأن الاشتغال بهم، وبأموارهم يمنعه مما ذكرنا فلا تنأى له العبادة اللهم إلا أن يكون مداوياً لجرحهم حاسماً لكلومهم مرشداً لضلالهم وازعاً لعفاريهم عن مراداتهم في تمردهم، فإنه في العبادة الكاملة والواجب عليه ترك الاعتزال، ولهذا فإن السلف الصالح من آبائنا (عليهم السلام) كان من تمكن منهم من القيام بأمور الناس وتقويم أودهم عاشرهم، وكاشرهم وتأنابهم، وصابرهم حتى يقيم حجة الله على خلقه، ومن تعذر عليه ذلك اعتزل بنفسه وولده لعبادة ربه، فافهم ما ذكرت لك، فلإن أكثر أهل عصرنا جهال لمواقع الحكمة، وإشارات أهل المعرفة. يخطبون الدين خيط السلمة شوكة ورقة، لم يردوا الأمر إلى أهله فيسلوكوا فجاجه الرحبة، ويوردهم مناهله العذبة القريية . .

قوله (عليه السلام): «والعمل كثر، والدنيا معدن» . . .

الكنز وهو الجمع كما قدمنا: هذا أصله، ثم نقل إلى كل مال مجموع هذا لغته، ثم نقل إلى كل مال مجموع من الذهب، والفضة والجواهر هذا عرفه، ثم نقل إلى كل مال لم يخرج حق الله (تعالى) منه هذا شرعه، واللفظ هاهنا محمول على المعنى العرفي.

والمعدن هو الموضع الذي يستخرج منه الجواهر والذهب والفضة واللؤلؤ والدر والياقوت والمرجان وغير ذلك، وسمي معدناً لعدونه، وإقامته. أصل العدون الإقامة. قال الشاعر:

فإن تستضيفوا إلى حلمه يضافوا إلى راجح قد عدن

المعنى: أن هاتين الكلمتين، وما قبلهما فرائد من الحكمة إذا وسطت بها قلائد الموعظة أشرفت لها المجالس نوراً، وتأرجت مسكاً، وكافوراً، فلإنها بالغة جهدها في الإبلاغ، ولم لا وهي من نبي خير الأمم، وكاشف دياجير الظلم، وسيد العرب والعجم الناطق عن الوحي المحكم.

المعنى في ذلك: أن العمل لما كان به غنى صاحبه من كل فقر، وراحته من كل تعب، وظفره بكل عدو، ونيله لكل مراد. صار بمنزلة الكنز بل هو أنفع منه، وتمثيله للعالم بالمعدن، لأن الكنز يستخرج من المعدن، وهي دار العمل، لأن فيها التكليف، فصارت بمثابة المعدن يستخرج منه كل إنسان بقدر آتته، وقوته، وتوفيق الله له ورزقه إياه، فهي على هذا أفضل المعادن، وأرجح المطالب إن الذي يحصل منها لا تساويه الكنوز جلالة وعظماً، ورفعة ونفاسة.

قوله (عليه السلام): «والله ما يسرني ما مضى من دنياكم هذه بأهداب بردي هذا...».

يسرني نقيض يغمي والماضي نقيض الآتي. والأهداب هي أطراف خيط سدَى الثوب في نسج اليمن، وهي معروفة. والبرد هو الرداء.

المعنى في ذلك: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أقسم وهو الصادق القسم أن الماضي من الدنيا، وهو صفوها، وخيرها، وروحها، وأولها لا يساوي عنده أهداب برده، وهي لا قيمة لها، لزواله، ونقصه، وانتقاله..

قوله (عليه السلام): «ولما بقي منها أشبه بما مضى من الماء بالماء...» المشابهة، والمشاكلة معناها واحد.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أقسم أن الماضي عنده لا يساوي أهداب برده، وأن الباقي أشبه شيء بالماضي كالماء بالماء، ولا نعلم تشبيهاً مثل هذا، فإن المياه وإن اختلفت منابعها، وتباينت أوطانها فإن تشابهه أكثر من تشابه سائر الأجناس، فإذا كان الماضي كالباقي والماضي لا يساوي أهداب برده، فكذلك الباقي وإن لم يذكر قيمته، وكل ذلك تزهد فيها، وقد زهدنا (صلى الله عليه وآله وسلم) بفعله، قبل تزهدنا بقوله، وذلك أنه قرضها قرضاً ولم يرفع لشيء منها رأساً، ولم يكشف لها نقاباً ولم يمسح خضاباً، بل كفاها لوجهها وجعلها معبراً إلى غيرها، فملك جزيرة العرب بين أقطارها وأخذ منها خراجها، فما خلف منها ديناراً ولا درهماً، ولا ذهباً ولا فضة، ولا عبداً ولا أمة! وخلف ثلاثة أثواب سحفين، وثوباً كان يتجمل به، فكفن فيها! ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير، فقد صدق في فعله (صلى الله عليه وآله وسلم).

قوله (عليه السلام): «وكل إلى نفاق وشيك، وزوال قريب...» النفاق هو الذهاب، والفراغ، والنجاح، والوشيك هو السريع والزوال نقيض الثبات. قريب أي عاجل.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) بين أن الكل من الماضي والباقي منتبه إلى نفاق وشيك، وزوال قريب، فإذا كانت هذه حاله، فكيف يجعل العاقل شغله به، أو هل يحسن له الأخلاق إليه، والاعتماد عليه...؟

قوله (عليه السلام): «فبادروا وأنتم في مهل الأنفاس، وجدة الأحلاس...».

المهل، والريث، والبطؤ متقاربة إلا أن المهل هو التراخي ومنه المهلة. والأنفاس ما يخرج من روح الإنسان شيئاً بعد شيء، فإذا الأمر عليهم موسعاً خرج شيئاً بعد شيء يهون، وإذا ضيق عليه تدارك، وتتابع، ولا يكون إلا في الشدة من الأمر، وضيق المجال. والأحلاس جمع جلس وهو ما توقا به الدابة والراحلة من الألباد، وقد صار بالخيال أخص، والأصل في الجميع.

قال الشاعر:

به تنقض الأحلاس في كل منزل وتعقد أطراف الحبال وتطلق
المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) لما بين لنا حال الدنيا أمرنا
بالمبادأة ما دمنّا في مهل الأنفاس أي متراخي العنان مُجرّي الأرسان موسعاً
علينا الميدان، وأحلاسنا التي هي آلة دوابنا جديدة لم ترث، فتكون عذراً لنا
في الركوب إلى طاعة الرب وهذه مشورة منه (صلى الله عليه وآله وسلم)
يجب قبولها. فالبدار البدار رحمكم الله إلى دار القرار. . .

قوله (عليه السلام): «قل أن يؤخذ بالكظم، فلا يغني الندم. . .».

الكظم: هو الحلق ومجاري الطعام والشراب والنفس، فإذا لزم من
طعام، أو شراب، أو نفس، أو دم مات الإنسان، وإذا نشبت جرّة البعير في
حلقه قيل: بغير مكظوم. قال الله (سبحانه): ﴿إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ
كَاطْمِينَ﴾^(١)، لأنها لزمّت الكظم والله أعلم. والإغناء هو النفع والدفع.

المعنى: أن من لم يقدم العمل، وهو في المهل، فإنه إذا أخذ بكظمه
لم يتفعه ندمه، فإذا علمت ذلك أيها السامع فما التشاغل لك عن الاستعداد،
والمانع. شمر الذيل، وبادر السيل ما دام الندم نافعاً، والعمل واقعاً؟ جعلنا
الله، وإياكم للقاء مستعدين، وللأهبة معدين، وللفرائض مؤدين، وللخيرات
مؤدين، والصلاة على محمد وآله. . .

(١) سورة غافر آية ١٨.

الحديث التاسع والعشرون

عن عبدالله بن عمر وهو أحد الفقهاء والرواة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولما استعظم أهل العلم والدين كونه مع معاوية مع ما هو عليه من المعرفة والدين والعلم عظم منقودهم عليه، فلم يكن عهده إلا أن قال أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بطاعة عمر، وكانت أموره إلى الصلاح أكثر، وقد جرت منه هذه الهفوة، والله أعلم ما ختم العمل، ونسأل الله الثبات. قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: تكون أمتي في الدنيا على ثلاثة أطباق أما الطبقة الأولى: فلا يرغبون في جمع المال وادخاره، ولا يسعون في اقتناء واحتكاره إنما رضاهم من الدنيا سد جوعة، وستر عورة، وغناهم فيها ما بلغ بهم الآخرة، فأولئك الذين لا خوف عليهم، ولا هم يحزنون وأما الطبقة الثانية: فيحبون جمع المال من أطيب سبله، وصرفه في أحسن وجوهه يصلون به أرحامهم، ويسرون به أخوانهم ويواسون به فقراءهم، ولعوض أحدهم على الرضيع أسهل عليه من أن يكتسب درهماً من غير حله، أو أن يضعه في غير وجه، أو أن يمنعه من حقه، أو أن يكون خازناً له إلى حين موته، فأولئك الذين إن نوقشوا عذبوا، وإن عفي عنهم سلموا.

وأما الطبقة الثالثة: فيحبون جمع المال مما حل وحرم، ومنعه مما افترض أو وجب إن أنفقوه، أنفقوه إسرافاً، وبداراً، وإن أمسكوه، أمسكوه بخلاً واحتكاراً، فأولئك الذين ملكت الدنيا زمام قلوبهم حتى أوردتهم النار بذنوبهم...

الامة في الأصل هم الخلق الذين يجمعهم أمر من الأمور. قال الله تعالى: ﴿ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمةً من الناس يسقون﴾^(١) أي جماعة جمعهم طلب السقي. وفي العرف الذين بعث إليهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فصدقوه. والأطباق، والأصناف معانها واحد، والأصل في الأطباق الحالات قال الله تعالى: ﴿لتركين طبقاً عن طبق﴾^(٢) حاله عن حاله والله أعلم..

المعنى في ذلك: أن الأمة ستتنقسم على ما ذكر (عليه السلام) إلى ثلاثة أطباق، وقد وصف لك كل طبق بصفته، وأنت متمكن من الكون في أي طبقة اخترت، فاجعل لنفسك الاختيار فأنت مؤتمن عليها، واعلم أنك إن لم تكن في الطبقة الأولى كنت من الطبقة الأوسط، وإن لم تكن من الأوسط كنت من الأسفل، فلا تظنه الهزل، بل هو حق كما أنك تنطق.

قوله (عليه السلام): «أما الطبقة الأولى، فلا يرغبون في جمع المال، وادخاره، ولا يسعون في اقتناؤه واحتكاره إنما رضاهم من الدنيا سد جوعة، وستر عورة، وغناهم فيها ما بلغ بهم الآخرة، فأولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».

الرغبة: هي الحرص. والجمع معروف. والمال ما يتحول من الأملاك، وسمي مالاً، لأنه يميل بصاحبه إلى حبه.

والادخار هو الحفظ والمنع. والسعي معروف، وقد تقدم معناه، والاقتناء التملك. والاحتكار حفظ شديد في الأصل وصار في الشرع منع المبيع عن البيع عند مساس الحاجة العامة إليه. والرضى نقيض الغضب. والسد رفع الخلل. والجوعة إحدى حالات الجوع. والستر التغطية، وهو مصدر. والعورة معروفة، وفي تحديدها اختلاف بين أهل العلم، وعندنا أنها من تحت السرة إلى تحت الركبة في الرجل والمملوكة، والحرمة عورة كلها على الأجانب، لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) النساء عني، وعورات فعم، وعلى محارمها رأسها، وصدرها، ويدها إلى عضديها، ورجلاها إلى

(١) سورة القصص آية ٢٣.

(٢) سورة الانشقاق آية ١٩.

نصف ساقها ليس بعنورة، وليس بين الزوجين عورة جملة. والغنى نقيض الفقر، وهو معروف. والبلاغ الوصول. والآخرة دار الحساب، والعقاب والثواب. والخوف توقع شر مجهول وقت الهجوم. والحزن شدة الغم..

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) قدم الطبق الذي يجب أن يقدم، لكونه أشرف وأعظم أما أنهم لم يرغبوا في جمع المال، وادخاره ولا سعوا في اقتنائه، واحتكاره، فلعلمهم ان كل مجموع يؤول حساباً وكل محتكر ينقلب عقاباً، وقد عرفوا مال جمع الجامعين، وحكمة المحتكرين أنه انتهى إلى التبديد، والتفريق والتشتيت والتمزيق، فلم يستقر له أربابه، ولا بقي لجامعيه نصابه، بل بقي عليهم حسابه، فرفضوه رفض المحايض القذرة، وعافوه عيقه الجيفة المذرة. صغر في أعينهم كبيره، وحقر عظيمه، ورغبوا عنه، ولم يرغبوا فيه، وسعوا منه، ولم يسعوا له، وحكروا العمل الصالح، وادخروا السعي المفيد، فكان نهاية رضاهم عن الدنيا جوعة، لتستقيم له آلة العبادة، وستر العورة ليؤدوا الفروض كاملة، وأرادوا هذا السبب اليسير منها لغيرها ففازوا مع الفائزين، ونجح سعيهم، وصلحت أمورهم، وبلغوا مبالغ الصالحين السابقين الذين نبذوا الدنيا وراء ظهورهم وجعلوا الآخرة نصب عيونهم، فاماتوا الفاني، وأحياوا الباقي وطلبوا الأمر من وجهه، وطبقوا مفصل الصواب لحينه، فوصلوا الآخرة آمنين لا خوف عليهم، لأن الخوف أمتهم، ولا هم يحزنون، لأن الحزن شعار غيرهم كتب لهم براءة من ذلك كله، فجاؤوا بها مختومة، فقبل لهم: جوزوا، فقد أنجزتم العمل، وأنجز ربكم لكم الوعد، فأنتم الفائزون حقاً...

قوله (عليه السلام): «وأما الطبق الثاني، فيحبون جمع المال من أطيب سبله، وصرفه في أحسن وجوهه يصلون به أرحامهم، ويسرون به أخوانهم، ويواسون به فقراءهم، ولعض أحدهم على الرضف أسهل عليه من أن يكتسب درهماً من غير حله، أو أن يضعه في غير وجهه، أو أن يمنعه من حقه، أو أن يكون خازناً له إلى حين موته فأولئك الذين إن نوقشوا عذبوا، وإن عفي عنهم سلموا...».

المحبة نقيض الكراهة، والطيب نقيض الخبيث، وأصل الطيب ما

تشتهيه النفس، والخبيث ما تنفر عنه، ثم صار الطيب الحلال وإن كان كريهاً، لأنه يؤدي إلى ما تنفر عنه النفس.

والسبل هي الطرق. والصرف توجيه الأمر إلى جهته. والأحسن نقيض الأقبح، وهي طرق الخير لأنها تؤدي إلى الحسن المحبوب. والوجوه هي المذاهب. والصلة نقيض القطع. والأرحام الأقارب، لكون الأرحام جامعة لهم في الأصل. والبر نقيض العقوق.

الأخوان هم المشاركون في النسب، أو الدين. والمواساة هي المشاركة للغير، والمساواة له بالنفس والأهل، وأصلها المساواة، وهي لغة فيها بالتقديم كما بالتأخير، كما يقال: حبذ وحذب، والمعنى واحد وفقيره من يعنيه أمره من الأقارب والجيران. أضافهم إليهم في الدار، والنسب، والعرض معروف، والرضف حجارة حارة تكون أحر من الجمر يرضف بها اللبن، وغيره. أي ينضج ويشوى. والكسب، والحرف، والجمع معناها واحد. والدرهم وزن معروف. والحل نقيض الحرام. والوضع نقيض الرفع. والوجه هو المذهب. والمنع نقيض الإعطاء. والحق هو ما يحق أي يجب إخراجه فيه. والخزن هو الخبا، والحفظ. قال الشاعر:

لم لا يخزن فينا لحمها إنما يخزن لحم المدخر
لما كانوا إذا خبثوا اللحم قالوا خزن، لأن تغيره كان من خزنه فسموه باسم سببه، ومثله كثير في كلامهم. والحين الوقت. والمناقشة شدة البحث مأخوذة من النقش، وهو البحث والتتبع. والعذاب هو الألم، والاستحقاق. والعفو، والصفح هو الترك والمسامحة أخذ من عفو المرعى الذي لم يعرض له. والسلامة نقيض الهلاك، ومواقعة المكروه.

المعنى في ذلك: ثم أتبعهم (عليه السلام) بهذا الطباق الثاني وأين هم الآن والله المستعان وهم الذين يحبون جمع المال من أطيب سبله أي طرقه، ولا يرغبون في جمع الحرام، ولا لف الحطام، وإنما يريدون كسب الحلال، لما بين (عليه السلام) من كريم الخلال، ويصرفون ذلك في أحسن الوجوه، والمسالك من صلة الأرحام، وبر الأخوان، ومواساة الفقراء، ثم بين (عليه السلام) شدة ورعهم، وقلة طمعهم، وأن أحدهم يستهون العرض على

الرضف وهي الحجارة المحمأة التي لا تنقرب أسهل على أحدهم من أن يكتسب درهماً من غير حله، وأن يضعه في غير وجهه، أو أن يكون خازناً له إلى حين موته أي خائباً له، وحافظاً ليخلفه ميراثاً لوراثه لا يريد بذلك وجهه، ثم بين (عليه السلام) أن أولئك الذين إن نوقشوا عذبوا بالمناقشة لا غير بمعنى أنعبوا، وشحنوا، وإن عفي عنهم من المناقشة، بأن حاسبوا حساباً يسيراً سلموا من العذاب والمناقشة، ومشقة المطالبة فانظر أرشدك الله إلى هذه الطبقة ما أعلاها، وأغلاها في وقتنا هذا، وأجل على خاطرك ما بقي منهم، وهل هي في وقتنا هذا إلا غرة في وجه الزمان، أو درة في عقد الإيمان. ؟ ومن لنا بأولئك لتتعلق بأهدابهم، ونتمسح بأثوابهم. وأما رحمك الله المدعون لهذه الحالة، وما فوقها، فكثير، ولكن شاهد الحال يفضحهم! ترى أحدهم يتشكك في القطرة من ماء السماء تصيب ثوبه، ولعله لو أعطى صرة فيها ألف دينار لقال صمي صمام لا خلف ولا أمام لا يصل منها فقيراً، ولا ييل منها رحماً، ولا يبر أخاً، فنسأل الله التوفيق، فإن استطعت رحمك الله أن تجعل نفسك من الطبقة الأول فهو الفضل الكامل، وأهله قليل، وإلا فإياك أن تدحض قدمك من الكون مع هذا الطبقة الثاني، فليس في الطبقة الثالث شيء مما تريد، ولا إليه مبلغ، وما قولك لو جيء بك إلى خالق ليرمي بك من شرفة ألم تكن تتشبث بيديك، ورجليك، وتعمل كل حيلة في الاستقرار؟ وأما ضرره إلى فوت الروح، وهو ساعة، فلا يغرنك بالله الغرور؟ فليس هذا من المحال في شيء، فانظر لنفسك وأنت في مهل، وعلى صير دعة تكليف هين، وحق بين فما عذرك إن كنت غداً من الهالكين، وقد تنكبت الصراط المستبين. . . ؟

قوله (عليه السلام): «وأما الطبقة الثالث فيحبون جمع المال مما حل وحرم، ومنعه مما افترض، أو وجب إن أنفقوه أنفقوه إسرافاً، وبداراً، وإن أمسكوه أمسكوه بخلًا واحتكاراً، فأولئك الذين ملكت الدنيا زمام قلوبهم حتى أوردتهم النار بذنوبهم. . . ».

الحب نقيض البغض. والجمع نقيض التفريق. وحل نقيض حرم. والمنع نقيض الإعطاء. . . والفرض هو القطع لوجوب الحق. والواجب الواقع اللازم. والانفاق نقيض الإمساك. والإسراف إنفاق أكثر مما يحتاج

إليه . والبدار من المبادرة وهو المسابقة بفعل المحذور، والإمساك هو المنع .
والبخل والشح معناهما واحد هو التولي على الأمر، والزمّام أصله في الرحلة
تودع في أنفها برة، أو خشاش، ثم يجعل فيه سير ثم يُلقى فيه الخطام، فيقاد
بلا امتناع . والإيراد، والأقحام معناهما واحد، وأصله الإيراد في الأبل تورد
الماء، ثم نقل إلى غيره . قال الشاعر:

أوردها سعد وسعد مشتمل يا سعد لا تروي على هذا الأبل
والذنب هو الفعل القبيح، أو ترك الواجب .

المعنى في ذلك: أن هذا الطبق أذل طبقات العباد، وأقربهم من
الضلال والعناد، وإنما كان ذلك، لأنهم أحبوا جمع المال جملة من حل
وحرام، ومنعوه من قروض، أو واجب ومعناهما واحد إلا أن الذي يتجه عندنا
في الفرق، ويحمل عليه الكلام النبوي المفيد أن الفرض هو المحدد من
الزكوات والمعينات، والأخماس المحددات . والواجب ما يوجبه سبب
متحدد، كالإنفاق في سبيل الله، ونفقة الأقارب عند الافتقار، وقضاء الحاجة،
وإباحة الماعون إلى غير ذلك . ثم أخير (عليه السلام) بأنهم إن أنفقوا أنفقوا
إسرافاً وبداراً، وإن أمسكوه أمسكوه بخلاً واحتكاراً فأنفاقهم عصيان، ومنعهم
عدوان، فبين (عليه السلام) أنهم الذين ملكت الدنيا زمام قلوبهم، فلم
ينصرفوا عن مرادها ولا سلكوا غير سبيلها، ولم يزل ذلك ذأبهم حتى وردوا
النار، وبش الورد المورد بذنوبهم لا بأمر آخر غير ذلك فانظر رحمك الله
لنفسك هل في سبيل هؤلاء مصلحة لك تسكلها، أم هي مهواة مهلكة
فتتركها؟ لا تملك الدنيا الدنية زمامك، فإن الخير الدائم أمامك: فبادر
حمامك ولا تفجر أمامك، واتعظ فقد كثرت المواعظ والعبر، وكن من الدنيا
على جذر... ! جعلنا الله وإياكم من الراضين لها تخرجاً الطالبين منها
مخرجاً، والصلاة على النبي وآله...

الحديث الثلاثون

عن أنس بن مالك، قد تقدم الكلام في نسبه وذكر طرف من حاله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تدمهم على ما لم يؤتكَ الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا ترده كراهة كاره. إن الله تبارك اسمه بحكمه جعل الروح، والفرح في الرضى واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، إنك لن تدع شيئاً أبقاء لله إلا أنك الله خيراً منه، ولن تأتي شيئاً أقرباً إلى الله سبحانه إلا أجزل لك الثواب عنه، فاجعل همك وسعيك لآخرة لا ينفد فيها ثواب المرضي عنه، ولا ينقطع فيها عقاب المسخوط عليه...».

إن حرف تأكيد ينصب الاسم فيرفع الخبر. . والضعف نقيض القوة. واليقين نقيض الشك. والرضى نقيض الغضب. والسخط نقيض الرضى. والحمد نقيض الذم. والرزق مالك تناوله وليس لأحد منعك منه على بعض الوجوه، وأصله العطاء لا فرق عندهم في الأصل بين أعطاه، ورزقه، ثم صار في العرف العطاء عام، والرزق خاص. والذم نقيض المدح. وأتاك، وأعطاك واحد. والله الذي تاله إليه القلوب، وتصفي إلى محبته.

المعنى في ذلك: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أخبر وهو الصادق في خبره، أن من ضعف اليقين أن ترضي المخلوق بسخط الخالق، والمملوك بسخط المالك، ولا شك أن هذا، وإن كان من ضعف اليقين، فهو من سوء

التدبير، لأن الأولى أن ترضي المالك، لأنه الذي ينبغي أن يصطنع، وهو الذي إليه النفع والضرر إذ المملوك لا حق له مع المالك، فإذا فعلنا هذا الحال، وأرضينا المخلوق بسخط الخالق كنا في حكم الشاكين في المالك الخالق، والشك فيه كفر، وكيف ترضي من لا يضر ولا ينفع؟ ضرراً يدوم، ولا نفعاً يدوم بسخط من بيده الضرر والنفع، ومن عنده العطاء والمنع الدائم الذي لا يزول أبداً، وهو الذي ينفع به الاعتداد، وكذلك إذا أعطوك شيئاً بالغت في جهدهم إلى حد تنسى معه من الشيء من عنده لك، ولهم، ومن الواصل إليك منهم في الحكم كأنه من جهته، ولأنه أمرهم بإيصاله إليك وعرفهم حسن اصطناع المعروف، ووعدهم الأجر عليه، فهو من جهته على هذا. وإنما حمدك لهم حمد اعتراف، بل يقع على هذا أن لا تحمدهم، وإنما تشكرهم وتثني عليهم إلى حد مخصوص لا تجاوز فيه القدر الواجب. وكذلك ان منعوك لم تبلغ في ذمهم إذ منعوك ما لم يجب إعطاؤك إياه، فاما فيما فرض الله عليهم، فلا بأس بذهمهم، لأن الله قد أتاك ذلك حكماً، وجعل لك معهم قسماً، وإنما هذا فيما يتعلق بمطالب الفضل التي لا تجب في الأصل، فلا يجوز لك أن تذهمهم على منع شيء من ذلك إذ هم والحال هذه لم يخلوا بواجب.

قوله (عليه السلام): وان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهة كاره... ٤٠.

قد تقدم الكلام في الرزق. والجبر وال جذب معناهما واحد. والحرص مبالغة في الطلب، ومنه أخذ الحرص، وهو الكشط في الجلد من شدة المباشرة، ومنه الحارصة الضعيفة من الشجاج. والرد نقيض الإرسال. والكراهة نقيض الإرادة... ٤١.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أشار إلى أن لكل إنسان في الذكر الحكيم رزقاً محدوداً، أو أجلاً مضروباً لا يزيد في هذا حرصه، ولا يؤخر هذا محيصه، فإذا اجتهد المجتهد لم يزد على ما قدر له في الذكر الحكيم، وقد قال (تعالى): ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾^(١)

(١) سورة الواقعة آية ٦٣.

ولأننا منا تهيئة الأسباب، ومن عنده العطاء، إذا شاء، وعلم المصلحة. والرزق من قبله (تعالى) نوعان مشروط، وغير مشروط. فالمشروط ذوات الأسباب الاعتيادية كالزرائع، والصنائع، والتجارات، والأثارات، وما شاكل ذلك من أنواع الاكتساب. وغير المشروط هو الحاصل من الصدقات، والهدايا، والمنح والعطايا، والجميع من ذلك لا ينال العبد فيه حرص، أو لم يحرص إلا ما قدر الحكيم (سبحانه)، لأن الأسباب قد تستوي. وتختلف الأرزاق رأينا ذلك عياناً وعرفته العقلاء، وقام به الدليل، ولا تأثير لكراهة الكارهين في ذلك إذ فعل الغير لا ينقضي بحسب كراهتنا، وصارفنا ولا يحصل بحسب قصدنا، ودواعينا، ولذلك فرقنا بين فعلنا وفعل غيرنا، فتأمل ذلك تجده. وأقلل الحرص، وأجمل في الطلب، واجعل شغلك لطلب ما عند الله (سبحانه) من النعيم الدائم، والخير الباقي الجزيل.

قوله (عليه السلام): «إن الله تبارك اسمه بحكمه جعل الروح والفرج في الرضى، واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك، والسخط، معنى تبارك: دام وبقي. والإسم هو المبين عن مسماه. والحكيم والحكمة معناه واحد، وهو الانتهاء في العلم والمعرفة، وهو الذي يمنع من الاقتحام في المهالك. ومنه حكمة الدابة. والروح والسعة والدعة. والفرج نقيض الشدة، وهو مأخوذ من الفرج في الباب، والفتح، فكان صاحب الشدة مغلق عليه بالأقفال فتفتح له الأبواب، فتتضح الفجاج. والفرج هو الطريق والسبيل. والرضى قد تقدم. واليقين، والهم، والحزن، والشك، والسخط كذلك.

المعنى أنه (عليه السلام): «بين أن (الله تبارك اسمه وتعالى) جده بحكمه، وعلمه الذي أحاط بكل شيء، واستوضح دخيلة كل حي جعل الروح، والدعة، والسعة، والفرج، والخلاص من الشدة ووجود الهوج الواسعة المسالك في الرضى عن الله (سبحانه)، بما قسم من قليل وكثير، ودقيق وجليل. وإن لا نتهمة في قسمه، ولا نقته في حكمه، لأنه أعلم بمصالحنا منا. وكم من محبوب سألناه لو أعطينا فيه سؤلنا، لكان وبألنا، وساءت حالنا. وكيف نتهم من يقول، وكل شيء عنده بمقدار؟ ويقول (سبحانه): ﴿وَيُنْزِلُ بِقُدْرِ مَا يُشَاءُ﴾ ويقول: ﴿وَلَوْ يَسْطُ اللَّهُ الرِّزْقَ لَعِبَادَهُ لَبِغُوا فِي الْأَرْضِ﴾، ويقول سبحانه: ﴿وَلَوْلَا أَنْ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ الآيات ويقول (سبحانه): ﴿نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق

بعض درجاته^(١) ويقول (سبحانه): ﴿الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾^(٢) ويقول: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ وَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ . . .﴾^(٣) فجعل الجميع بلوى إلى غير ذلك من الآيات التي معانيها تشهد لها أدلة العقول، وتسبق إلى الأفهام. فإن جعلنا والحال هذه من أهل البسط، والتوسيع، لزمنا طريقة الشكر، والحمد والانصاف من النفس، وتأدية الحق، وتركتنا سنة الجمع والمنع، والاحتكار والاستبداد، والغمص والأشر، والبطر والرياء، والمباهاة والمكاثرة، فإن هذه آفات الغنى، ولها توابع. وإن ابتلانا، وقدر علينا رزقنا وطنا نفوسنا على الصبر، واحتمال مؤنة الضرر والفقر، وعلمنا أنا قد حلينا بحلية الصالحين، وألبسنا شعار البنين وفرق بيننا، وبين المشرفين، وأربح علينا من مؤنة شكر الكثيرين، ومن التعرض لزوال نعمة المتجبرين، فكنا في شدة ننتظر الرضاء، وضيق ننتظر الفرج، فكنا بالحساب موقنين، وعن الله راضين، ولحكمه قابلين، ويقول قائلين، ولم تستخفنا أقاويل المعطلين. ولا تخاريف المبطلين الذين جعلوا دنياهم دار مقامتهم، وزعموا أن الله (تعالى) جعلها ثواباً للمطيعين، وزواها عن العاصين رداً للكتاب، ومكابرة للعيان، وجهلاً بمواضع الحكمة ومواقع التدبير! قال العليم القدير: ﴿أَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ نَسَارِعَ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾^(٤) وإذا شككنا في هذا الأمر، ولم نكن فيه على يقين لم نزل مهمومين محرومين عن الخير محرومين لا نحن عن الله، والعياذ بالله راضون، ولا سخطنا يوجب تغيير موجبات الحكمة، ومواضع تدبير العلم بمصالح الدين، ولا يجب أن يصلحوا لا محالة، وإنما عليه (سبحانه) يقربهم بما يكون في علمه المخزون، وغيبه المكنون. حالهم معه أقرب إلى الخير، وإن تبادوا في النصار، وتغاروا في الفرار، فالجزم لهم، والله الحجة البالغة عليهم.

قوله (عليه السلام): «إنك لم تدع شيئاً اتقاء لله إلا أنك الله خيراً منه،

(١) سورة الزخرف آية ٣٢.

(٢) سورة الرعد آية ٢٦.

(٣) سورة الفجر آية ١٥.

(٤) سورة المؤمنون آية ٥٥.

ولن تأتي شيئاً تقريباً إلى الله (سبحانه) إلا أجزل لك الثواب عنه . . .

تدع يستعمل منه مستقبله دون ماضيه . والشيء ما يصح العلم به . والخير عنه مفرداً . والاتقاء هو تلقي الأمر بما يدفعه من ستر، أو جنه . وخيراً منه المراد شيئاً فاضلاً، لأن المتروك قد لا يكون فيه خير جملة على الحقيقة . وإتيان الشيء نقيض تركه . والتقريب، والتجنب هو فعل ما يريد المتقرب إليه، والمتجنب به فعله، أو تركه . والاجزال الإكثار . والشواب هو ما يرجع على الإنسان من جزاء عمله . أخذ من تاب إذا رجع . . .

المعنى في ذلك: أن العبد لا يترك شيئاً خيفة عذاب الله (سبحانه) إلا أتى الله العبد خيراً من ذلك المودوع في الدنيا أو في الآخرة، أو فيهما جميعاً، فلا يكسر ذلك من عوارفه، ومنته، ولا يجب أن يكون في الدنيا لا محالة، لأن الحكمة قد تمنع من تعجيله، بأن يكون تعجيله مفسدة في الدين، فلا نعلم ولا يجوز من الحكيم (سبحانه) إيصاله إلينا في الدنيا. فأمّا الآخرة فلا بد من وصوله إلينا فيها على كل حال معاقباً كان العبد، أو مثاباً إن كان مثاباً زيد لأجل ذلك في أنواع كرامته، وإن كان معاقباً أسقط عنه من العقاب بقسطه، وذلك بلا شك أصلح له، وخير من مواجهة ما تزول لذته، وتبقى تبعته، فإذا التزم أصلح وأولى، وإذا أتيت شيئاً تقريباً إلى الله معناه، وأنت لا تقصد إلا وجه الله أجزل الله، بمعنى أكثر ووسع . الجزيل هو الكثير الواسع لك الثواب عنه معناه عن ذلك الفعل، لأنك قصدت به وجهاً لله، وجردته عن الإعراض إلا التقرب إليه، فكيف وهو أكرم الكرماء، وأرحم الرحماء يبعدك والحال هذه؟ ما أسوء ظنك، وأقبح نظرك إن خيل إليك أنه لا يجزل ثوابك، ولا يحسن ما بك، وهو أبر بك من أخيك، ولدك، وأحنا عليك من والدتك والولدك، علاك في ظلم الأرحام، ولين لك المهادر، وأمدك بما لم تكن تقدر على الوصول إليه بحولك، فأين يتاه بك، ثم هيا لك الغذاء في صدر والدتك سائغاً عذبا مريئاً يلائم طباeck ويسهل عليك تناوله، وتقبل إليك الوالدة ويحنو عليك الوالد حتى يصلحوا من شأنك، ويرموا حالك . ولما كانت الحيوانات لا تحسن ما يحسن الناس جعل أولادها شداداً عند خروجهم يعرفون الأم وتعرفهم، ويعينونها على نفع أنفسهم وتناول أغذيتهم، فلا إله إلا هو. تعس الظانون به سوءاً عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم، ولعنهم

وأعدلهم جهنم وساءت مصيراً، وتعداً لأهل الطبع إن طولبوا لم يرجعوا إلا إلى علة عند أهل التحصيل منهم لا تؤثر في أكثر من معلول وهذه أمور مختلفة، وأحوال متنقلة تدل على صانع حكيم مدبر عليم يجب في كل حال شكره، ويلزم في كل أوان ذكره...

قوله (عليه السلام): «فاجعل همك وسعيك لأخرة لا ينفذ فيها ثواب المرضي عنه، ولا ينقطع فيها عقاب المسخوط عليه...».

قد تقدم الكلام في معاني الهم، والسعي، والأخرة، والنفاذ، والثواب والرضى. والانقطاع نقيض الاتصال. والعقاب الجزاء والتكال، لأنه يعاقب الفعل بمعنى أنه يستحق في ثانيه. وأصل العقاب الشدة، ومنه عقاب المرتقا.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمرنا أن يكون سعينا وهمنا لدار الآخرة التي هي دار القرار، والبقاء والدوام فلا ينقطع ينفذ فيها ثواب المرضي عنه، وهو العبد الواصل إلى ربه خارجاً عن عهدة ما لزمه له من الحق بتأدية، أو عذر صحيح بندامة حقيقية، فإنه والحال هذه يرضى عنه، لكرمه وعطفه وجوده ولطفه، وهذا الخبر دليل على صدق ما ندعيه من التخليد لأهل الوعد والوعيد، وقد قال (سبحانه)، وكفى عن أهل النار: ﴿وما هم عنها بغائبين﴾^(١) وقال: ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً﴾^(٢) والخلود هو الدوام، والتأييد تأكيد له. وفي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لو قيل لأهل النار: أنكم مأكثون في النار بعدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا، ولو قيل لأهل الجنة: إنكم مأكثون في الجنة بعدد كل حصاة في الدنيا لحزنوا» وإنما يقال: يا أهل الجنة خلود، ولا موت، ويا أهل النار خلود، ولا موت، فهناك يلبس الملبسون، ويفرح المؤمنون وينجوا من عقاب لا ينقطع مع رضى الرب الكريم، وما يقع به من الحلال العظيم، فإننا قد علمنا أن العقلاء يؤثرون رضى الملوك، ليحصل لهم من رضاهم ما يكسبهم جلالة عند الناس ويستهنون في ذلك إتلاف النفائس، والنفوس! جعلنا الله وإياكم من الفائزين برضوانه الحائزين لرفيع جناته، والصلاة على محمد النبي وآله.

(٢) سورة الجن آية ٢٣.

(١) سورة الانفطار آية ١٦.

الحديث الحادي والثلاثون

عن ابن عمر وقد قدمنا الكلام في نسبه وذكر طرف من حاله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ليس شيء يباعدكم من النار إلا وقد ذكرته لكم، ولا شيء يقربكم من الجنة إلا وقد دلتكم عليه. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن يموت عبد حتى يستكمل رزقه، فأجملوا في الطلب، وقد يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا شيئاً من فضل الله بمعصيته، فإنه لن ينال، ما عند الله إلا بطاعته ألا وإن لكل امرء رزقاً هو يأتيه لا محالة فمن رضي به بورك له فيه فوسعه، ومن لم يرض به لم يبارك له فيه فلم يسعه، وإن الرزق ليطلب الرجل كما يطلبه أجله...».

النار معروفة نعوذ بالله منها. والتقريب نقيض التباعد.

وذكرت نقيض نسيت، وأهملت. والجنة الحديقة التي أُنْتُ قَرَارَهَا أشجارها، وأصل الجنة الأجنان. والدلالة والتعريف معناهما واحد.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبرنا وهو الصادق الخبر محمود الأثر أن ما به شيء يباعدنا من النار إلا وقد ذكره لنا وعلمنا إياه بما علمه به ربه علام الغيوب، ولا شيء يقربنا من الجنة إلا وقد دلنا عليه، وأوضح لنا وجهه. فهذا لم يبق لنا حجة على ربنا، بل لله وله الحجة البالغة علينا، فإن نجونا فبتعريفه لنا ودلالته إيانا، فجزاه الله عنا خيراً، وإن هلكنا، فبسوء اختيارنا رُمينا، ومن أنفسنا أتينا إذ نحن لا نترك ما يباعدنا عن النار، ونطرح ما يقربنا من الجنة إلا، لأحد أمرين، إما لشك في أمر المخبر، وتبصير

المبصر، فذلك كفر نعوذ بالله منه إذ فاقت الدلائل على صدقه، وإما تعمداً للمعصية وإلقاء بالنفس عن معرفة في الهلكة، فذلك ما لا يرحمنا فيه راحم ولا يعصمنا منه عاصم. فالواجب أن ننظر لأنفسنا في طرق النجاة، وأسباب الحياة، والتباعد عن النار، والتقرب إلى دار القرار، ومع ذلك فإنها جنة لا تشبه الجنان! فيها قصور مشيدة، وقباب معمدة، وعقود مكللة، وخيام مجللة، وأنهار مطردة، وحداثق منسردة مشيدة بالذهب والفضة معمدة بالياقوت الأحمر، والزبرجد الأخضر، واللؤلؤ والجوهر! طينها من المسك والعنبر.

وكيف يصف الواصف أمراً قال له الجبار القادر: كن فكان؟ هل يزهد فيها زاهد؟ أو يرقد عنها راقد؟ فأما النار، فالنار غضب في غضب، ولهب يعلوه لهب، وإدراك متناهية في الهبوط، ونقم دائمة السقوط، لا يرحم باكيها، ولا يُشكى شاكيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليزوقوا العذاب، فلم ينم هاربها ويرد نصيحة المخوف منها. !

قوله (عليه السلام): «إن روح القدس نفث في روعي انه لن يموت عبد حتى يستكمل رزقه، فأجملوا في الطلب...».

الروح هو أصل الحياة، وللناس فيه اختلاف كثير.

قد ذكرنا في شرح الرسالة الناصحة، وهو هاهنا جبرائيل (عليه السلام) لما كانت به حياة العباد في دينهم سمي روحاً لذلك. والقدس الله الطاهر من كل قبيح. أصل التقديس الطهارة، وأضيف إليه إضافة تكرمه فهو روح الله، كما تقول في عيسى بن مريم (عليه السلام) من آدميين، والنفث الإلقاء من الفم، وأخذ من الحياة تنفث بالسم، والعالم ينفث بالحكمة. والروح بضم الراء هو النفس، والروح بفتح الفزح والعبد الذليل المذل، وهو يريد هاهنا الإنسان. والاستكمال هو الاستيفاء. والرزق ما فرض الله (سبحانه) لعبده في مدة حياته، لأنه فزع منه موسعاً، أو مضيقاً. والاجمال نقض الإلحاق والإلحاق، وهو مأخوذ من الجمال، وهو الحسن. والجمال مأخوذ من الجميل وهو الودك والدهن. والطلب هو البحث والكسب والحركة.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر أن جبرائيل (عليه السلام)

أخبره عن الله (سبحانه) أنه لن يموت عبد حتى يستكمل رزقه، فأجملوا في الطلب معناه أطلبوا طلباً رقيقاً هيناً، فإن أحدكم لا يموت حتى يستكمل رزقه في هذه الدنيا. فإن قيل ما فائدة الطلب؟ قلنا إنما هذا في الرزق المشروط بشروط الاعتياد كما قدمنا في الزراعات، والصناعات، وإنما لا يجعلها هجيرة، وطيفة، ويشغل بها عن عبادة ربه والعمل لمعاده لينال بزمعه ما لم يكتب له، أو لا ينقص بتهمه ما قدر له، فإن ذلك لا يؤثر في واحد من الأمرين. فتفهم ما ذكرت لك موقفاً.

قوله (عليه السلام): «ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا شيئاً من فضل الله بمعصيته، فإنه لن ينال ما عند الله إلا بطاعته...».

الحمل هو إيصال الشيء إلى الشيء، وأصله الإقلال على الظهر، وأخذ من حمل السيل للغشاء يسمى حميلاً. قال الكمي لقضاعة لما تفحطت في أيام معاوية، وهي منسوبة في معد بن عدنان إلى ذلك الزمن:

علام نزلتم من غير يؤس ولا ضراء منزلة الحميل
وإنما يقال لما كان على الظهر حملاً، ولما كان في البطن حملاً بالفتح للفرق لا غير. وإلا فأصله الإقلال كما ذكرت لك. والاستبطاء والاستراثة معناه واحد، وهو كثرة انتظار ما يراد وصوله. والرزق قد قدمنا معناه. وفضل الله عطاؤه، ومنه والمعصية قد تقدم الكلام فيها. النيل هو الوصول، وإدراك ما عند الله هاهنا ثوابه في الآخرة.

المعنى في ذلك: أن كثيراً من العاصين قد شافهونا مراراً، وحاوونا أسفاراً أنه لا يحملهم على المعصية إلا الفقر، واستبطاء الرزق وإنهم لو عجل الرزق لما عصوا بزعهم، وهذا منهم توهم جهل مضاف إلى عصيانهم، وبهتان من أنواع طغيانهم، لأن الله لو علم مصلحتهم في الغنى لأغناهم، فالواجب على العبد أن يكون في حال انتظار الرزق مستشعراً لخوف الرب (سبحانه)، فإن عجل رزقه شكر، وأن أخر صبر، ولا يسادر بالمعصية، فإن الصائر إليه ليس برزق له والحال هذه فإن الثواب الذي عند الله (سبحانه) هو أجل مطلوب لا تنال إلا بطاعته، فكيف ينبغي للعاقل أن يفوت على نفسه الخلود في جنات النعيم بناقة يشتلها، أو شاة يستلها؟ وإن

جعلها إبلاً وشاء فما عسى أن يكون نفعها، أو ذهباً أو فضة، وكنوزاً مكنزة؟ فكم يكون بقاؤها ومبلغ غنائها؟ لا خير إلا غناء الآخرة، ففيه فليترغب الراغبون، وله فليتجرد الطالبون.

قوله (عليه السلام): «ألا وأن لكل امرئ رزقاً هو آتيه لا محالة، فمن رضي به بورك له فيه فوسعه، ومن لم يرض به لم يبارك له فيه فلم يسعه، وإن الرزق ليطلب الرجل، كما يطلبه أجله...».

السعة نقض الضيق. والبركة الدوام. والأجل هو الوقت المضروب لمفارقة الروح للجسد. فلو صدقنا عنه لحققنا كذلك الرزق.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبرنا وهو الصادق في خبره أن لكل امرئ رزقاً يأتيه لا محالة، أي لا شك ولا مرية، فمن رضي بذلك الرزق قل أم كثر بورك له فيه معناه دام وبقي، وصرفت عنه الآفات، فوسعه كفاه وأغناه، وعلم أنه إن قل فهو مصلحة يعود نفعها عليه فرضى بقلته. وإن كثر فهو لمصلحة أريد بها، فصرفه في مصلحته، وقام بشكره. وإن لم يرض برزقه كان ساخطاً على ربه قد قلل في عينه كثير ما عنده، وكثر في عينه قليل ما عند غيره، فوجده لا ينقطع، وصدرة لا يتسع، والأرض عليه كفة حابل، وهو من نفسه في شغل شاغل لا سيما وقد عقب ذلك (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله. معناه أن الأجل أكره شيء إلى الإنسان، وهو معرض عنه كاره لموافاته، وهو يأتيه لا محالة، فكذلك رزقه ولو كره وصوله إليه، ولم يتعرض لطلبه، ولم يتعنى في سببه لوصله لا محاله! فنسأل الله (تعالى) أن لا يجعلنا من الممسكين تقثيراً، ولا من المنفقين تبذيراً، ولا من الطالبين إلحاحاً، ولا من السائلين إلحافاً ولا من المعرضين عن الارتياح والأعمال دار البقاء، ولا من الساخطين عليه في حكم القضاء، وأن يرضينا بقسمه ويمدنا بأنوار علمه، ويرحض درن ذنوبنا بتجديد الإنابة ويوفقنا للإصابة، وإن يكثر في أعياننا قليل ما أعطانا في دار الدنيا، ويبارك لنا فيه إلى نهاية حاجتنا القصوى، ولا يخرج عملنا عن قصد وجهه بسلب التوفيق، ويمن علينا بالصدق والتصديق، ولا يجعلنا من الجهال الذين أنكروا حكمته في المفاضلة في الرزق بين عبادهم، وردوا قضاءه تعرضاً للإلحاد في أسمائه، فأوجبوا عليه ما لم يوجب على نفسه وما لم تقض

الحكمة بإيجابه، وغمضوا وجه الصواب على بصائرهم، ولم يردوا العلم إلى ورثة الكتاب من عترة نبيهم (صلى الله عليه وآله) الذين هم سفن نجاتهم في بحار الهلكات وبغوامض علومهم تحل المشكلات، فكم من ناج بهم، وهالك فيهم؟ يا هذا أنصف نفسك من نفسك؟ أنت أعلم أم ربك؟ أم أنت هاديتهم أهم أثمتك أم أنت إمامهم؟ ما عذرک عند ربك في ترك الفرع إليهم، والاستغناء بطفاحة الزبد عن خلاصة علمهم. فإن قلت: أتبع المتقدمين فلا قدمت، ولا سلمت هل الحكم إلا واحد؟ ولو خلصك عذرک لخلص من كان قبلك من آبائهم الذين قطعت على وجوب أتباعهم، وهو حق. وإنما عليك في المتأخر ان تجائبه، فإن أوضح لك السبيل ونصب الدليل الذي لا نستطيع دفعه، وإلا انصرفت بعذر واضح، وأما أن تنج من مكان ثاني، وترمي من وراء حجاب، فذلك مما يضرک، ولا ينفعک، وإنما نفتنا بهذه النفثة أرشدک الله، لأننا بتنا في أثناء هذا الخبر الشريف ما بهر العقول، وأوضح الدليل، وقد لقينا نصباً من جهال الشيعة يدعون العلم وهم نازحون عنه، والفهم وهم شاسعون عنه في الأرزاق إنها لا تكون إلا بالاحتیال والتصرف والحركة والتقلب دون اختيار الحكيم (سيحانه)، فحرك ذلك ساکناً، واستخرج كامناً. جعلنا الله وإياکم من الغاضبين له وفيه، القائمين لموجب العقل بما يعنيه، والصلاة على محمد وآله...

الحديث الثاني والثلاثون

عن معاوية وهو معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . وقد لعنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكان أمير المؤمنين علي (عليه السلام) يقتل بلعنه، وهو الذي أجرى سب أمير المؤمنين علي (عليه السلام) على المنابر، وأقسم ليجعلنه سنة . وقد قتل حجر بن عدي الكندي، وكان قتله أكبر حدث في الإسلام، وفي الحديث أنه قال: «لما عزموا على قتله في الشام، وكان من أكثر المسلمين عناية في فتحها: والله لئن قتلتموني فيها أي لأول رجل من المسلمين تنج كلابها، ولما أستر أهل الشام بقتله قال رجل من المسلمين أتفرحون بقتل حجر بن عدي والله لقد رأيته يوم أذربيجان، وقد قتل تسعة من المشركين قبل أن يتامر جيوش المسلمين» وناهيك بمصاحبتة لأمير المؤمنين علي (عليه السلام) وحزبه لأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) البدرين، والعقبين والأحدين الذين كانوا نجوماً في الإسلام يقتدى بها فرضى الله عنهم . وكم عسى أن نعد من أحداثه؟ وإنما قبلنا الرواية عنه لأنها في حال ستره قبل انكشاف أمره، ولأن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها من كل من وجدها معه، ولأن الحديث مما يتعلق بالوعظ والتخويف . قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على المنبر يقول في خطبة أحد العيدين : «الدنيا دار بلاء، ومنزل قلعة وعناء . قد نزع عنها نفوس السعداء، وانتزعت بالكره من أيدي الأشقياء . فأسعد الناس بها أرغبهم عنها وأشقاهم بها أرغبهم فيها هي الغاشية لمن استنصحبها، والمغوية لمن أطاعها، والخاترة لمن انقاد لها، فالفاضر من

أعرض عنها، والهالك من هوى فيها طوبى لعبد أتقى فيها ربه، وناصح نفسه، وقدم توبته، وآخر شهوته من قبل أن تلفظه الدنيا إلى الآخرة فيصبح في بطن موحشة غبراء مدلهمة ظلماء لا يستطيع أن يزيد في حسنه، ولا ينقص من سيئه ثم ينشر فيحشر إما إلى جنة يدوم نعيمها، أو إلى نار لا ينفذ عذابها...».

قد تقدم الكلام في الخطبة. أحد العيدين يريد الأضحى، أو الفطر. وقد تقدم الكلام في أمر الدنيا، والدار، والبلاء هو ما يتلى به الإنسان. أي يختبر. قال الراجز:

اليوم أبْلوك وتبْتَليني واليوم تبلو غلظي وليني
والمنزل هو ما ينزله الإنسان أي يسكنه. والقُلة هو الانتقال بكرهٍ لا يكون قُلة إلا كذلك، فمن خرج باختياره فليس بمقلوع وأصله من قلع الشجرة. والعناء هو التعب والشدة والنزع هو الإخراج بهون، كما تنزع الشعرة من العجين، والانتزاع لا يكون إلا بشدة، وعناء الكره، والإكراه واحد وهو ما تنفر عنه النفس ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾^(١) أي شاق عليكم. والأيدي جمع يد. والأشقياء جمع شقي.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) بين أن الدنيا دار بلاء، ومنزل قلعة، وعناء، وكذلك عرفناها وعايناها من بلواها أن سرورها لا يدوم، وخيرها لا يبقى، وصلاحها لا يستمر. كم من مصبح حياً، وأمس ميتاً؟ وغنياً وأمسى فقيراً؟ وأمراً فأمسى مأموراً؟ وقاهراً فانقلب مقهوراً رمت سهامها، وأصمته ورشقه نبالها فما أنتم؟ فأي بلاء أعظم من هذا؟ وهي لعمر الله منزل القلعة والعناء، ومحط النجعة والفناء! وما أحق منها بهذا الاسم؟ فكم من ذي قصر مشيد قد عطلت قصره؟ وذو جند محشود قد هزمت جنده؟ وصاحب عديد قد قللت عدده؟ انظر إلى ملوك بني ساسان، وأقيال غسان، وإن شئت فانظر إلى ملك بني مروان على قرب الزمان الذين ملكوا المشارق والمغارب، وذل لهم الأعاجم والأعارب، وكان يُخطب لواحد في يوم على ثمانين ألف

(١) سورة البقرة، آية ٢١٦.

منبر، فهل ترى لهم من باقية؟ فأي قلعة وعناء أعظم من هذا قد نزعَتْ عنها نفوس السعداء إلى دار الكرامة، ومنزل السلامة وانتزعَتْ بالكراه من أيدي الأشقياء. المنتزعة هي الدنيا بالكراه من أيدي الأشقياء! إما بأن يجذبوا منها، أو تجذب منهم، فذلك انتزاع من أيديهم. والأشقياء هم الذين شقوا بمعنى خسروا، وخابوا بتكبيهم منهاج رشدهم وسعيهم فيما يوبقهم، فإذا كانت هذه حالها، فما وجه الركون إليها، والاعتماد عليها، واتخاذها دار قرار، ومركز عز وفخار...؟

قوله (عليه السلام): «فأسعد الناس بها أرغبهم عنها، وأشقاهم بها أرغبهم فيها...».

رغب عنه إذا كرهه. ورغب فيه إذا أحبه.

المعنى: أن أسعد الناس بالدنيا من رغب عنها، لأنه إذا كرهها اتخذها معبراً إلى غيرها، ومجازاً إلى سواها وقدم منها خيراً راجحاً، وعمل فيها عملاً صالحاً، وجعلها لنفسه متجراً راجحاً، فكانت رغبته عنها سبباً لسعادته بها. وأشقاهم بها الهاء عائدة على الدنيا. أرغبهم فيها، لأنه إذا رغب فيها بمعنى أحبها، وحرص عليها اتخذها منزل إقامة ودار مقامه، فجعل لها كدحه، واستفرغ في جمعها جهده، وجعل لها سعيه فشقي بها شقاء لا سعد بعده، وذلك أنه ينتزع منها، ولم يستعد للنجعة، ولا يتأهب للنقلة فيخرج من دار عامرة وحالة سائرة إلى دار شرورها للأشقياء عاهرة، وثغورها بالمخاوف والدواهي عليهم فاغرة وكان السبب في مصيره إلى ما هذا حاله رغبته في الدنيا وزهده في الآخرة، فيشقى بها شقاوة ظاهرة..

قوله (عليه السلام): «وهي الغاشة لمن استنصحتها، والمغوية لمن أطاعها، والخاترة لمن انقاد لها. فالفائز من أعرض عنها، والهالك من هوى فيها...».

الغش نقيض النصح، وهو أن يظهر خيراً، ويضمّر شراً، وفي الحديث أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نظر حنطة فأعجبته فغمس يده في الطعام، ثم قبض منه قبضة، وأخرج يده فنظره دون الظاهر في الطيب، فقال (عليه السلام): من غشنا فليس منا. والأغواء هو التعمية، وقد تقدم. والختر

هو الخيانة والمكر والخديعة . والانقياد هو المساعدة . والفائز كان في الأصل من يكثر حُطَّ سهمه في الميسر، ثم صار من نجا وغنم في عرف العرب وفي الشريعة شرفها الله من زحزح عن النار، وأدخل الجنة والهالك عندهم هو المائت والمدنف، والموت هو الهلاك قال شاعرهم :

فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما

المعنى في ذلك : أن الدنيا تغش من استنصحتها، وهذه معاشرة قبيحة أن تكون مستنصحا لمن يغشك، فإن هذا من أفتح الاعتراض، فإذا أخبرك مخبر ظاهره العدالة، بأنه غاش لك لزمك في ظاهر الحال، وعند أهل العقول الاحتراز منه والحزم عنه، وقد أخبرنا عنها أنصح الناصحين، وأصدق الصادقين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي قامت المعجزات بصدقه وظهرت الأعلام على صحة نبوته، فليزلها العاقل منزلة الغاشين في الاستخفاف بها والإعراض عنها، وقد جمعت مع هذه الخلّة القبيحة خللاً آخر كلها كافية في وجوب بعضها والإعراض عنها والزهد فيها، والاستخفاف بها وأنها تغوي من أطاعها حتى تورده موارد الهلكة حيث لا ينفعه نديم، ولا يدفع عنه حميم، وكيف وقد صرفته عن الصراط المستقيم! وأوردته مشرعة الجحيم! والعذاب الأليم، فلو أنها أغوته إلى برية . . برية من الخير خلية من الماء والطعام تيهاء مطموسة الأعلام، لكانت أكبر جناية، وأقبح نهاية، فكيف إذا أوردته ناراً حامية الوقود بعيدة الحمود ثقيلة القيود؟ فلا رحم من أطاعها، وظاهر سطاها، ومن خللها الذميمة خترها لمن انقاد لها، فيا لها الويل والأليل! هل تراها أهلكت إلا من فعل معها ما يوجب رعي الحرمة، وحفظ الذمة . . ؟ فلاي معنى ينقاد لها العاقل، وقد حذر من خترها الرسول؟ وقال بصحة قوله الدليل، ثم أخبر (عليه السلام): «بأن الفائز من أعرض عنها، وصرف وجهه إلى غيرها، وهي دار الآخرة التي إليها معاده، ومقر وساده، والهالك من هوى فيها. يريد الغائب عن الخير الميت الذكر في الصالحين، فلو كان من أكبر الملوك المتجبرين، لكان من أهلك الهالكين وأضعف المستضعفين وأي هلاك أعظم من الهوى فيها بالكلية، والهبوط عن منازل الرحمة والسوية، والدرج العلية.

قوله (عليه السلام): «طوبى لعبد أتقى فيها ربه، وناصح نفسه وقدم توبته، وأخر شهوته...».

طوبى شجرة في الجنة يستظل تحتها الفائزون. وفي الحديث: «أن الراكب يسير تحتها خمسمائة عام لا يقطعها والعبد قد تقدم معناه. والأتقاء هو دفع الشر بستر، أو حمي. والرب هو المالك والنصيحة هو رفع الخلل، ومنه سميت الأبرة منصححة، لأن بها تخاط شقوق الثوب. قال الرازي:

ورب كل شوذبي منسرح من اللباس غير جرد ما نصح يريد القسم بالمعجر، فإنه لا يلبس المخيط. والتقديم نقيض التأخير. والتوبة الندم على الذنب والغرم على أن لا يعود إليه، لأجل قبحه. والتأخير نقيض التقديم. والشهوة معروفة، وهي معنى يقوي الدواعي إلى نيل المشتى.

المعنى: أخبر (عليه السلام) أن طوبى منّا الفائزين لمن أتقى في هذه الدنيا عذاب ربه فيها، وفي الأخرى بالأعمال الصالحة، إذ كل بقاء دونها لا يبقى صاحبه ولا يمنع جانبه وناصح نفسه، بأن لا يتخذها قراراً، ولا يجعلها داراً، بل يتخذها ممر سائر، وسبيل عابر، ومنهج متجرد للسلوك لا يلوي على شيء فيها، ولا تسكن نفسه إلى روثها، إنما همه قوام صلبه، وبلال حلقه حتى ينتهي إلى غرضه من الدار التي أعدت للمتقين عذاب ربهم الناصحين لأنفسهم، فحينئذ حط رحله وثنى رجله، وقال كما قال الشاعر:

فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عيناً بالإياب المسافر
وقدم توبته على عمله، ليني عمله على أصل صحيح وقرار مكين، لأن التوبة ترخص الأوزار جملة، فلا تغادر منها شيئاً ولا يعلم في الطاعات بالغة ما بلغت كبيرة غيرها، وذلك لعظم حق الرب (سبحانه)، فكل ما عملنا واجتهدنا فهو صغير في حقه إلا التوبة، فإنه (سبحانه) أخبرنا بكبرها، لسعة جوده ترغيباً لنا في فعلها والمبادرة بها، فعلى هذا تقدم بين يدي كل فعل، ونتوج بها كل عمل، ونؤخر الشهوة إلى أن يقضيها في دار الآخرة، فأما في دار الدنيا، فشهواتها منغصة، ولذاتها مكدرة. فلا وجه للتأخير للشهوة إلا أرجاؤها

إلى دار الآخرة، والاضراب عن سلوك أوديتها الوبية القاتلة، والتوقي لأفاعيها الخاتلة.

قوله (عليه السلام): «من قبل أن تلفظه الدنيا إلى الآخرة، فيصبح في بطن موحشة غبراء مدلهمة ظلماء لا يستطيع أن يزيد في حسنة ولا ينقص من سيئة...».

اللفظ هو ما يلقيه الإنسان من فيه، ومنه لفظ الكلام لخروجه من الفم. والموحشة الغبراء حفرة القبر، وبطنها وسطها، والمدلهمة الأسود. والظلماء تأكيد لسوادها... .

المعنى في ذلك أنه (عليه السلام) بين أن الواجب أن يتقي الإنسان ربه، وينصح نفسه، وتقدم توبته، وتؤخر شهوته، وهو ما تقدم شرحه قبل أن تلفظه الدنيا إلى الآخرة، فشبّه ابن آدم مع الدنيا باللفيظ من الفم، كأنها مضغته، ثم لفظته وهذه من غرائب الاستعارة والملفوظ بمجرى العادة لا خير فيه، ولا يلفظ إلا ما لا يتنفع به فلما أدخل إليها مضت حلاوته، واشتقت طلاوته، ثم لفظته لوجهه إلى بطن موحشة غبراء، ولا شك في ذلك. وأي منزل وحشة أوحش من القبر، ومنزل غربة أغرب منه... ؟ فنسأل الله (تعالى) بحقه العظيم أن يؤنسنا فيه بالأعمال الصالحة، ويصلي على النبي وآله. وقوله: مدلهمة ظلماء عائد على الحفرة لا يستطيع أن يزيد في حسنة، لانقطاع التكليف ولا ينقص من سيئة لأجل ذلك، وإنما هذا له في هذه الدار التي جعلها الله (سبحانه) ميداناً للسباق إلى جنته الواسعة التي عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين وسوقاً لنفاق الأعمال الصالحة وبوار الأعمال المردودة الفاضحة، وليت أنها إذا رُدّت جعلت سُدىً وإنما هي تجعل على صاحبها وبالأ وتسوق إليه نكالا، وجعل الحفرة من الآخرة، لأنها في حكمها من حيث أنها منزل لا ينفع فيه العمل ولا يغني الندم... .

قوله (عليه السلام): «ثم ينشر فيحشر إما إلى جنة يدوم نعيمها، أو إلى نار لا ينفذ عذابها...».

النشر نقيض الطي، وهو هاهنا استعارة، كأن الميت كان مطوياً بالتفريق، فنشر بالتلفيق. والحشر الجمع مع غيره، وقد تقدم الكلام في

الجنة ونعيمها خيرها. وكذلك الكلام في النار. وأضاف العذاب إليها، لكونه فيها. أخبر (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو الصادق الخبير أن العبد ينشر من قبره بعد طيه بالموت، والبلا فيحشر عقيب ذلك أي يساق إلى المحشر، وهو مجمع الخلق للحساب فيصير بعد حشره إما إلى جنة يدوم نعيمها، أو إلى نار لا ينقذ عذابها. وإنما قال ذلك (عليه السلام)، لأن الخلود لازم لأهل الدارين. أهل الجنة والنار وبذلك يبطل قول المرحية. وقد علمنا أن الحياة من أشهى ما يكون إلى النفوس، ولهذا فإنك تجد الملوك الكبار ينهزمون من الممالك الجليلة الأخطار إذا خافوا الموت، وهم غانمون في أنفسهم، ولا يعتدون بما فات، فما ظنك بحياة لا يؤس فيها، ولا ضراء، ولا ظماء، ولا ضحاء، ولا شقاء، ولا عياء...! ظل بارد، ونعيم راكد. وكذلك قد علمنا أن الواحد من الناس إذا حبسه بعض الملوك في محبس مظلم، وضيق عليه في الطعام والشراب فرج إليه من جميع ما يملك، وعد ذلك غنيمة! فكيف بمحبس مهاده نار، وحيطانه نار، وسقفه نار، وماؤه نار، وعيشه نار...؟ هذا العام ويتخلل ذلك من أنواع العذاب، وصنوفه ما نسأله (تعالى) صرفه عنا، ودفعه منا بحقه العظيم، ويجعلنا وإياكم من المحشورين إلى دار النعيم الفائزين بالنجاة من العذاب الأليم. والصلاة على محمد وآله، والسلام..

الحديث الثالث والثلاثون

عن أنس بن مالك وقد تقدم ذكر نسبه، وطرف من حاله قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «يا معشر المسلمين شمروا، فإن الأمر جد، وتأهبوا فإن الرحيل قريب، وتزودوا فإن السفر بعيد، وخففوا أنفالكم فإن وراكم عقبة كؤوداً لا يقطعها إلا المخفون. أيها الناس إن بين يدي الساعة أموراً شداداً، وأهوالاً عظاماً، وزماناً صعباً يتملك فيه الظلمة، وتتصدر فيه الفسقة، فيضطهد فيه الأمرون بالمعروف، ويضام الناهون عن المنكر، فأعدوا لذلك الإيمان، وعضوا عليه بالنواجذ، والجنوا إلى العمل الصالح، واکرھوا عليه النفوس، واصبروا على الضراء تفضوا إلى النعيم الدائم...».

المعشر هو الجماعة الذين يجمعهم أمرٌ التي يوجب العشرة. والعشرة هي المعاملة. والمسلمون هم الذين أسلموا لله (سبحانه)، وسلموا أمورهم إليه. سموا مسلمين، لذلك. والإسلام والإيمان في الشريعة واحد، وهو في أصل اللغة مختلف المعنى.

والتشمير: رفع الأطراف، ولا يكون ذلك إلا عند الشدة. قال الشاعر يصف هؤلاء:

إذا ما البيض أبدين الخداما
يريد الخلائيل لما شمرت للهرب. والجذ نقيض الهزل، والتأهب

حمل الأهب، وهي آلة السفر، وأصلها الإهاب الذي يجمع فيه المتاع، كما أن التسلح حمل السلاح.

الرحيل نقيض الحلول. والقريب نقيض البعيد. والتزود جمع الزاد. وإعداده، وحمله، والسفر هو مدة السير. والتخفيف هو إلقاء الأثقال. والأثقال معروفة. ومثله الأوزار، ووراء هاهنا بمعنى أمام. قال قيس بن الخطيم:

طعنْتُ ابنَ عبد القيس طعنةً ثائرَ لها نفذ لولا الشعاع أضاءها
ملكْتُ بها كفي فانهرتُ فتقها يرى قائماً من خلفها ما وراءها

يريد أمامها، وهو ظاهر، كما ترى. وقد قال (سبحانه): ﴿وَكَانَ وِراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً﴾.^(١) يريد أمامهم والله أعلم. والعقبى هي المراقبة في الجبل العالي ومنها أخذ العقاب. والكؤد الصعبة. وقطعها طلوعها ومجاورتها. المخفون نقيض المثقلين، وهم الذين ألقوا باهظ الانتقال، ولم يأخذوا إلا ما يعينهم على الطريق. المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمر المسلمين عموماً أن يشمروا، ولا يستهونوا الأمر، فإنه جد، وأي جد أعظم منه؟ قول عدل، ووعد صادق، فلا أرجا من التشمير والاهتمام بالأمر، والاجتهاد في الخروج عن أمان من الحق والتأهب بالجمع لما يحتاج إليه الراحل، فإنه قريب فلا يعلم أقرب منه، وما بعد أمر يتوقعه صباح مساء إن أمينا انتظرناه في الصباح، وإن أصبحنا انتظرناه في المساء، وهل للغفلة عما هذا حاله وجه تحسنه العقول السليمة، ولكن التشمير لا يجدي والتأهب ينفع ما لم نستكثر من الزاد لا سيما وقد أخبرنا الصادق في مقاله أن السفر بعيد، وهو حدة قطعنا للمسافة بيننا، وبين موعد ربنا، ولا أبعد من مدة يوم فيها مقدار خمسين ألف سنة، وذلك الزاد ما هو نبات الدنيا وصنوف معاشها إنما هو التقوى فيما بينه لنا الملك الأعلى بقوله (تعالى): ﴿وَتَزودُوا فِإن خِيرَ الزادُ التقوى﴾.^(٢) فالواجب علينا والحال هذه أن نستكثر منه إذ المقطوع به من الزاد لا يجد مبلغاً، ولا متصرفاً ولا إجارة ولا قرصاً إلا ما يكون معناه، ولا

(١) سورة الكهف آية ٨٩.

(٢) سورة البقرة آية ١٩٧.

يمكن من الرجعة للاستعداد، فإذا كانت هذه الصورة لزم العاقل أن يكثر من الزاد إلى حال لا تختلجه فيه الظنون انه زائد على الكفاية وأن يصرف همه إلى ذلك، لأنه لا يدري متى يصيح به صايح الرحيل، فإن رحل، وإلا أرحل بالشدّة من غير مرضاه، ولا موامره، ولم يبق له عذر إذ قد بعث الله إليه من لا يشك في صدقه، وأخبر بقرب الرحيل وبعد الطريق وطول السفر، وإن هذا جد لا هزل فليتابه، ويشمر ويتزود فما بقي له من عذر، ثم أعلمنا هذا الدليل الناصح جزاء الله عنا خيراً، وصلى عليه وعلى آله مصاييح الهدى، أن ورائنا بمعنى أمامنا عقبة كؤوداً صعبة المرتقى، فلنخفف الأحمال ونطرح الأثقال، فمن وصلها بحمل الأوزار، ورام طرحه في تلك الحال لم يمكن من ذلك، بل تسوقه خدام الملك وهو على ظهره في تلك العقبة الصعبة، فقال لا يقطعها معناه يهون، وسرعة إلا المخفون، وإلا فلا بد من قطعها، ولكن بتعب ونصب وعذاب ذي شعب. ومعنى التخفف والحال هذه من ثقل الأوزار والمعاصي، والتوصل، والإقبال إلى الله (سبحانه) بالطاعة والاعتذار من فرط السيئة، وأن لا يستقل شيئاً يلقيه من غاربه، أو يعول على صاحبه ما دام له صاحب يعينه، وحميم يدفع عنه وينفعه، ومال تقبل منه به الفدية، وأهل يعينه على أمره منهم المواساة والمشايعة، فأما إن غفل عن أموره، ونسي نفسه وراكم ذنوبه، ولم يستعد لسفره، ولا يخفف من وزره ونبد نصيحة الناصح، ورد صدق الصادق، فإنه أصاب نفسه بنفسه، وجنا جنائية احتش بها حشاشة واستأصل شأفته، ولم يضر إلا مهجته، فمن أحق منه بالحسرة والندامة، والخزي واللامامة. ؟ ترك الأمر رخيصاً يعرض، وطلبه غالباً لا يوجد...

قوله (عليه السلام): «أيها الناس إن بين يدي الساعة أموراً شداداً، وأهوالاً عظماً، وزماناً صعباً يتملك فيه الظلمة، ويتصدر فيه الفسقة، فيضطهد فيه الأمرون بالمعروف، ويضام الناهون عن المنكر». الساعة: هي القيامة، ولها أسماء كثيرة. وسميت ساعة، لأنها تنجم في ساعة واحدة بغتة على غفلة. . والأمر: هي الحوادث الكبار.

والشداد: الصعبة، والأهوال هي الروائع. والعظام: صفة لها بالجلالة. والزمان هو مدة مجهولة القدر. وصعب

هو العسر أبي القياد. أخذ من صعاب الابل. والتملك هاهنا من الملك بضم الميم، لا من الملك بكسرهما. الظلمة جمع ظالم. والتصدر أن يصير الإنسان في صدر المجلس أي مقدمة. قال الشاعر يصف رجلاً بعظم الحال:

وإذا جالسته صدرته وتنكيت له في الحاشية
وإذا سايرته قدّمته وتأخرت مع المستأنية
وإذا عاشرته وافيته سلس الخلق سليم الناحية

والفسقة الخارجون عن أمر الله، لأن الفسق هو الخروج منه. قولهم: فسقت الرطبة إذا خرجت من غلافها. والاضطهاد هو القهر والشدة. والأمرون بالمعروف معروفون، وهم آل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأتباعهم (رضي الله عنهم). والضيم هو الغبن والغیظ. قال الشاعر:

أو تظلمونا فانا معشر أنف لا نطعم الضيم إن الصّاب مشروب

يقول قد يشرب الإنسان الصّاب لغرض ما، ولا يطعم الضيم لإبائِهِ، وكرم نفسه. وهم أيضاً الناهون عن المنكر أعني أهل البيت (عليهم السلام) لا نعمل لهم شريكاً إلّا من اتبعهم، واقتدى بهم.

المعنى في ذلك: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أخبرنا بهذه الأمور، لنوطن نفوسنا على الصبر، فنؤتي أجر الصابرين، وهي لا شك أمور صعبة. نسأل الله (تعالى) العون عليها. والساعة هي القيامة، وقد جاءت أشراتها، وعائنا ولائها فما بقي إلّا القليل. وفي الحديث: «أنها تقوم يوم الجمعة، والناس غارون لاهون في أمر دنياهم قد نشر الرجلان الثوب بينهما، فلا يدريان من يطويه! وقد رفع الرجل اللقمة، فلا تصل إلى فيه؟ وقد لاط الرجل الحوض لإبله، وملته، فلا يدري من يسقيه!» وعندنا ينقطع التكليف عند ظهور آياته (سبحانه) الباهرة قبل الساعة وميلنا إلى الاختصار. وإنما أشار أن بين يدي الساعة أموراً شداداً، وقد كانت والحمد لله دولاً وعباد الله خولاً، ورفعوا حشمة الإسلام، وارتكبوا الأمور العظام، والأهوال العظام هي خروج الدابة، وبأجوج ففي الحديث: «إن الناس يغرسون بعدهم، ويزرعون، ويأكلون، وينسون ما يوعدون» والزمان الصعب هو زمان هاتين الفتنين، وهم

الظلمة عندنا، لأن من سواهم لا يعتد به، ولأنه قد ذكرهم بالملك، وهم الذين جعلوا الخلافة ملكاً، وذلك خلاف سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه من بعده لقد كانوا يطلبون لها الأفضل، وإن أخطأوا في الاختيار عندنا، فلم يخطئوا في الطلب، ولقد قيل لعمر لو أوحيت إلى ولدك عبدالله بالخلافة، وعبدالله من قد عرفه الناس، فقال لا أستجير ذلك فيما بيني وبين ربي إن عبدالله لم يحسن طلاق امرأته، فكيف يلي أمر هذه الأمة...؟ وجعلها شورى في ستة نفر، ولقد تملكوا أشد التملك، وتجبروا أشد التجبر. وجعلها الوالد لولده من غير عقد ولا دعوة، وأعانهم على ذلك الفسقة المتصدرون في صدور المجالس بالقهر والغلبة من غير استحقاق لذلك، واضطهدوا الأمرون بالمعروف من أهل بيت محمد (عليه وعليهم أفضل السلام) حتى ذلوا، وخيم الناهون منهم عن المنكر حتى قلوا وصاروا بين طريد وشريد، وأسير وقتيل! هذا الحسين بن علي وأهل بيته (عليهم السلام) وزيد بن علي، وولده يحيى بن زيد فرائس بني أمية، وهذا محمد بن عبدالله، وأخوه إبراهيم ويحيى، والحسين بن علي بن الحسن بن الحسن الفخري، ومحمد بن إبراهيم في طوائف من أهل بيت محمد (عليهم السلام) حصائد سيوف بني العباس، ولم نذكر إلا الأئمة السابقين، والعيون المتجيين الذين يشهد لهم بالفضل من قبلهم. فأما أرباب السجون والسموم والغيلة فكثير جداً هؤلاء أولاد الحسن بن الحسن (عليهم السلام) على اشتهار فضلهم، وقرب عهدهم بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم). عبدالله، والحسن، وإبراهيم، وداود أولاد الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وأم الثلاثة غير داود فاطمة بنت علي بن أبي طالب. ويتوهم محمد، ويعقوب وإسحاق أولاد إبراهيم بن الحسن، وعلي، وعبدالله، والعباس أولاد الحسن بن الحسن رضي الله عنهم ماتوا في سجن أبي جعفر المنصور، إلا محمد بن إبراهيم فإنه دفن حياً، وما نعلم تحت أديم السماء أفضل منهم، ولا أكمل، ولقد كان إذا قيل من أكرم الناس؟ قيل عبدالله بن الحسن. فإذا قيل من أعلم الناس؟ قيل عبدالله بن الحسن. جمع خصال الكمال. فإذا قيل: من أفضل الناس قيل: عبدالله بن الحسن. وكان إبراهيم بن الحسن إذا أتى المدينة احتشر عليه الناس لما كان فيه من شبه برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد ذكرهم أبو فراس في قصيدته الميمية، وهي مشهورة. التي رد

فيها على ابن سكرة هجوه لاهل البيت، وذكر مساوىء بني العباس. قال فيها:

بش الجزاء جزيتم في بني حسن أباهم العلم الزاكي وأمهم
هلاً كففتم عن الديباج السنكم وعن بنات رسول الله شتمكم
هلا صفحتم عن الأسرى بلا سبب للصافحين ببدر عن أسيركم

وهي طويلة مشهورة. ولما خرج بهم من المدينة على الجمال مشدودين بالوثاق، وقد عدل كل رجل منهم بجندي. قال ابن أبي الزناد اسعدي فيهم؛

من لنفس كثيرة الاشفاق ولعين كثيرة الأطراق
جمدت للذي دهاها زماناً ثم جادت بدمعها المهرق
لفراق الذين راحوا إلى الموت عياناً والموت مر المذق
ثم راحوا يسلمون علينا بأكفٍ مشدودة بالوثاق
ما رأينا من البرية طراً مثلهم لو وقاهم من الموت وافي
كرماً عندما ألم وصبراً ليست المعرفات مثل العتاق
فيهم سيد البرية يشكو... طول حبس وعض كبل مضاق
مسحت وجهه قرش وعادت بمفدى مبارك سباق...

يعني عبدالله بن الحسن (عليه السلام) ومن كان يمتري في شرفه ولقد قال له أبو جعفر: في الربذة، لأنهم وصلوا بهم إليه إلى هناك! فقام عبدالله في طرق البساط بمكان القيد، فقال له أبو جعفر: ادن إلى هاهنا يا بن اللخناء. اللخناء الأمة الممتنة الريح. فرفع رأسه إليه غير مكترث، وقال: أي الفواطم تعني؟ فحجل. وقطع به أراد وضعه، فكأنما رفع بيده إلى السماء، وقال ابراهيم بن عبدالله (عليه السلام) في حبس أبيه، وأهل بيته، وقيدته قصيدة طويلة نذكر منها قوله:

نفسى فدت شيبة هناك وطنبواً من قيودها ندب
يا حلق القيد ما قضمت من حلم وعلم يزينه أدب
وأمهات من الفواطم أنجبتك بيض عقائل عُرْب...

قال في آخرها:

كيف اعتذارى إلى الإله ولم يشهر فيك المأثور القضب
ولم أقد غارة ململمة فيها بنات الضريح تتحب
.. فقادها ومضى لحينه (صلوات الله عليه ورضوانه) في باخمرا بعد وقور،
وانتظام حال، وهزمه للبعوث مرة بعد أخرى في قصص طوال. واستشهد في
وقعة باخمرا، بعد بلاء شديد فقال الهمداني في قصيدة يذكره:

وقتيل باخمرا الذي نادى فاسمع كل شاهد
قاد الجنود كأنها الأسد الحوارد
فهوى صريعاً للجبين وليس مخلوق بخالد
وتفرقت أجناده وثوى باكرم دار واحد
وفي أخرى:

ليتني كنت قبل وقعة باخمرا توفيت عدتي من شهوري
كيف بعد المهدي أو بعد إبراهيم نومي على الفراش الوثير؟
وكم عسى أن نذكر من أخبارهم، وقصصهم، فإن ذلك يطول. فأى
اضطهاد ترى هذا، وأي ضيم أعظم من هذا؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا
بالله العزيز الحميد... وما نقم قوم لوط (عليه السلام) عليه، وعلى أهل بيته
في قولهم: أخرجوا آل لوط من قريبتكم أنهم أناس يتطهرون. فما الأمر
والحمد لله إلا واحد فتأمل.

قوله (عليه السلام): «فأعدوا لذلك الإيمان، وعضوا عليه النواجذ،
وألجاؤوا إلى العمل الصالح، واکرهموا عليه النفوس وأصبروا على الضراء
تفصوا إلى النعيم الدائم...».

الإعداد جمع العدة، وهو ما يحتاجه الإنسان للأمور المخوفة الكبار.
الإيمان هو التصديق بما عند الله مما وعده به الصابرين المستقيمين. والعض
إلصاق الأضراس بالأضراس بشدة واعتماد، ولا يكون إلا عند أصعب الأمور.
وقال علي (عليه السلام): في بعض وصاياه في الحرب عضوا على النواجذ
من الأضراس، فإنه أنبئ للسيوف عن الهام. والالتجاء هو التحرز والمظاهرة

لما يرجئ معه السلامة. والعمل الصالح طاعة الله. وإكراه النفوس غضبها، والصبر نقيض الجزع وأصله الحبس. مصبور بمعنى محبوس، والضراء ما يتقرر به الإنسان من المكاره، وقيل أنه المرض. والاقضاء هو الانتهاء إلى الشيء بلا حاجز ولا واسطة وخلطه به. قال (تعالى): ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضهم إلى بعض﴾^(١) أي اختلط بعضهم ببعض، وتلاصقت أجسادكم بغير حاجز.

والنعيم: هو الغضارة، والدعة، ومنه الغضر الناعم اللين الريان. والدائم الذي لا زوال يخشى عليه..

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمرنا أن نعد لهذا الزمان الذي يتملك فيه الفسقة، ويتصدر الظلمة، ويضطهد الأمرون بالمعروف، ويضام الناهون عن المنكر. الأيمان فإنه أنفع عدة فيه، لأننا إذا صدقنا بما وعدنا على الصبر صبرنا، وهان علينا. وإذا صدق أتباعنا بذلك هان عليهم أتباعنا، وإن قلوا وغلبوا. ويؤيد هذا ما روي عن حاضِر صاحب عيسى بن زيد (عليه السلام): «أنه لما جئ به إلى المهدي بن أبي جعفر قال له: أين عيسى؟ قال: وما يدريني أخذتني فحبستني، وطردته فأخفته، فكيف أعلم مكان طريد منك، وأنا محبوس؟ قال ليس هكذا متى فارقت، وعند من آخر عهدك به، وما عندك من علمه؟ قال: ما لقيته ضد توارى، ولا علمت له خيراً.. قال: والله لتدليني عليه أو لأقتلك؟ قال: أدلك عليه تقتله وألقي جده وقد شركت في دمه، والله لو كان بين ثوبي وجلدي ما كشفت عنه، فأقض ما أنت قاض، فضربت عنقه» فلولا تصديقه، وهو إيمانه ببقاء جده، وما أعد له ما ألقى بنفسه إلى التهلكة، وعرضها للتلف.

وأما عرض النواجد عليه في إشارة إلى الصبر والتشدد فيه. والجأوا إلى العمل الصالح فاجعلوه لكم فيئة تأوون إليه ونعم الفيئة. ما ظنك بفيئة لا تنهزم أبداً أليست خير ملجأ؟ ذلك العمل الصالح. واکرهوا عليه النفوس عائد إلى العمل الصالح، لأن الطاعة مكاره. والمعصية أهواء، وشهوات واصبروا على الضراء مع ذلك إما على ما يضركم عموماً، وإما على المرض خصوصاً، فهو

(١) سورة النساء آية ٢١.

مما يبتلَى به الصالحون ويمتحن به المؤمنون، فإنكم مع ذلك تفضون بمعنى تضلون، وتختلطون بالنعيم الدائم.. نعيم الجنة، لأنه لا يزول، ولا يتحول، ولا يتغير، ولا ينتقل باق ببقاء واجب البقاء، وهو الله (تعالى). فأَي دَوام أبلغ من هذا، وأي كرامة أَجل من نعيم دائم لا ينقضي؟ وحق لمن صدق بها أن يصبر على قرض المقاريض، ونشر المناشير، ويستهن ذلك، ليقضي إلى هذا، جعلنا الله وإياكم ممن جعل الصبر شعاره، والحق ثاره، وصلّى الله على النبي وآله..

الحديث الرابع والثلاثون

عن أبي سعيد الخدري، قد تقدم الكلام في نسبه وذكر طرف من حاله قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول لرجل يعظه: أرغب فيما عند الله يحبك الله، وأزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إن الزاهد في الدنيا يريح قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة، والراغب فيها يتعب قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة ليجيش أقوام يوم القيامة لهم حسنات كامثال الجبال، فيؤمر بهم إلى النار...! فقيل: يا نبي الله أو مصلون كانوا...؟ قال: كانوا يصلون ويصومون يأخذون وهناً من الليل، لكنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه... .

الحب نقيض البغض. وأصل الزهد القلة. زهيد بمعنى قليل، وأزهد لي بمعنى أقل. أزهد فيما في أيدي الناس أستقله، ولا تطلبه. والراحة نقيض التعب. والقلب في أصل اللغة هو الوسط، فلما حلت فيه سميت قلباً، وهي محل العقل، ومنبع الروح. والبدن جسد الإنسان وهي الدرع أيضاً، وأحسبها سميت به، لكونها عليه. قال فروة بن مسيك في بعض أراجيزه يذكر غارة شهداها:

لما تلاحقن حوالاً نوفان يحملننا ويبيضنا والأبدان
يريد الدروع، وقد قيل في قوله (تعالى): ﴿نتجيك بيدنك﴾^(١) أي نلقيك

(١) سورة يونس آية ٩٢.

على نجوة بدرعك، والله أعلم.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر أن الإنسان إذا رغب فيما عند ربه كان أقرب إلى فعل طاعته، وترك معصيته إذ المعلوم أنك لا تسأل إنساناً حاجة، وترغب إليه في مشكلة إلا وتحريّ رضاه. وقد قال (تعالى): ﴿فإذا فرغت فانصب﴾^(١) في الدعاء ﴿والى ربك فارغب﴾^(٢) في المشكلة للإجابة، والله أعلم. فإذا فعلت ذلك أطعت الله (تعالى) فأحببته، فأحبك، وما أجله من مطلب أن يحبك ملك الملوك، وجبار الجبابرة، ورب الأرباب، وملك الرقاب، ومن بيده العطاء والمنع، والرفع والوضع، والتولية والخلع. وأزهد فيما عند الناس يحبك الناس، وهذا خبر يجب قبوله، وقد شاهدناه عياناً، وإنما كانت القضية في الناس بالعكس من القضية في الله (سبحانه)، لأن الناس فقراء والله غني، وبخلاء وهو كريم، وعاجزون وهو قادر، فلا يبرمه إلحاح الملحين، ولا يستوعب ما عنده الطالبون، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فأحب العباد إليه أكثرهم مسألة له، وطلباً من سعة فضله، فما ترى هل يساجل ذا الكرم مساجل؟ أو يماثل من يجب السائلين الملحين مماثل؟ ما أغفلنا عن طلب الخير ممن يبذله ويقدر عليه! وأكثر شغلنا بما لا يغني عنا شيئاً...! فأما أن الزاهد في الدنيا يريح قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة، فلأن الدنيا إذا قلّت في عينيه، واستحقرها زهد فيها، فلم يطلبها بجوارحه، فاستراح بدنه، ولم يهم جمعها بقلبه، فاستراح قلبه. هذا في الدنيا. فأما في الآخرة، فيستريح بدنه من عذاب الله، وقلبه من أحزان المعذبين وغمومهم. وأما أتعاب الراغب فيها لقلبه، وبدنه في الدنيا والآخرة، فلأنه يكد جوارحه، ويستفرغ طاقته في تحصيلها وجمعها فيكون نهاره لماً، وليله همأ، والفترات بين ذلك حسرة وغمأ على ما فات، وعلى ما لم يقع. هذا في دنياه، فأى تعب أعظم من هذا...؟ وأما في الآخرة فيتعب بدنه في العذاب والسموم، وقلبه في الأحزان والغموم، فأى تعب أعظم من هذا...؟

قوله (عليه السلام): «ليجيشن أقوام يوم القيامة لهم حسنات كأمثال

(١) سورة الشرح آية ٧.

(٢) سورة الشرح آية ٨.

الجبّال، فيؤمر بهم إلى النار، فقليل: يا نبي الله أو مصلون كانوا؟ قال: كانوا يصلون ويصومون، ويأخذون وهناً من الليل، لكنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه.

المجيب: نقيض الذهاب. أقوام جماعات. يوم القيامة هو يوم الحساب سمي قيامة لقيام الناس فيه إلى الله، والهاء للمبالغة. الحسنات نقيض السيئات، وأمثال أشباه الجبال معروفة. والأمر هاهنا التوحيد بالشيء. يا نبي الله يا رسول الله خطاب أصحابه له، كما أدبهم الله كانوا يقولون يا نبي الله أي يا رفيع الله أضافوه إلى الله تعظيماً. والنبي أخذ من النبوة، وجفأة الأعراب يخاطبونه بإسمه. والصلوة هي أفعال، وأذكار مخصوصة بأحكام، وشروط مخصوصة، وفي أصل اللغة الدعاء. والصوم الإمساك عن الطعام، والشراب من الليل إلى الليل مع قصد القرية، وفي أصل اللغة الإمساك قال الشاعر:

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تملك للجماء
والوهن، والموهن من الليل هو قطعة منه، ولاح ظهر وبدا وأكثر ما يستعمل في الشيء الصقيل، والأصل ما قدمنا. والثوب معروف، وهو أكثر ما يدخل تحت مقدور الإنسان في العجل والسرعة، لأخذ الخير، والفرار من الشر إنما هو السير، ثم السعي، ثم الثوب.

المعنى في ذلك: إن هذا عائد إلى نهيه (عليه السلام) من الرغبة في الدنيا، وبين لنا ما لم نكن نعلم مما أعلمه به ربه أنه يجيء يوم القيامة أقوام قد اجتهدوا في طاعة الله (سبحانه) في هذه الدنيا، وانقطعوا إليه، وبذلوا النفائس في رضاه، وصبروا على العظام في حقه حتى صارت لهم الحسنات كبار كأمثال الجبال، ولا نعلم فيما نشاهده أكبر من الجبل، ولا أعظم. فمثل لنا بما نعلم، فيؤمر بهم إلى النار، فتوهم السامع أنهم لا يصلون، وهذا أيضاً تنبيه على عظم الصلاة، وأن أصحابه قد كانوا علموا منه أن الأعمال لا تقبل إلا بالصلاة، فأضاف لهم إلى الصلاة الصيام، وأخذ وهن من الليل نافلة وذكرنا خبراً عن حق، ومبالغة في وصف، ولم يكن ليدع الأمر ملتبساً، وكيف، وهو (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث مبيناً، وهادياً، ومرشداً،

فأوضح لهم من حيث أتى القوم ليحترز منه المحترزون، ويحترس المحترسون وهو أنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه ولم يتمالكوا عنه رغبة فيه، واهلأ عليه، فكان ذلك سبب هلاكهم. فعليكم أيها الأخوان بالاحتراز من مثل حالهم والحزم عن المآل إلى حال مثالهم، فللعاقل بغيره عظه، وأمور المعاملات، والمقاومات أكثرها تجربة. وهذا أمر خارج من الناصح المجرب على أبلغ الوجوه، وأوفاها إذ هو خبر الصادق في خبره الناصح في دلالته، وارشاده، فما خير وثبة انقلبت عشرة وكية. ؟ وما قد رذلك اللائح الذي ضيع أمثال الجبال حسنات عند من لا تضع ودائعه، ولا تنقطع عن العباد صنائعه؟ فانظروها رحمكم الله بعين القلة، واضربوها بسوط الذلة، وما لاح منها، فسموه الخلب، وما هب من نسيمها، فادعوه القلب وذللوها استصغاراً، وارفضوها، احتقاراً، جعلنا الله، وإياكم ممن يسرع الوثب عنها، ويبطئ بالسير إليها. فأما السعي، والوثب إليها، فنعوذ بالله من الجبن القاتل، والحتف العاجل، والصلاة على محمد وآله.

الحديث الخامس والثلاثون

عن ابن عمر قد تقدم الكلام في نسبه، وشرح طرف من حاله وجملة الأمر أنه كان قدوة، لصلاحه وأتاه رجل يسأله عن دم البعوض: قال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق قال: تسألني عن دم البعوض، وقد قتلتم الحسين بن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكان يكثر البكاء على وقوفه عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) مع أنه استأذن في التخلف...! قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: أيها الناس إن هذه الدار دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء، ولم يحزن لشقاء. ألا وأن الله خلق الدنيا دار بلوى، والآخرة دار عقبي، فجعل بلوى الدنيا، لثواب الآخرة سبباً، وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضاً، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إنها لسريعة الذهاب وشيكة الانقلاب، فاحذروا حلاوة رضاعها، لمرارة فطامها، واهجروا لذيق عاجلها، لكريه أجلها، ولا تسعوا في عمران دار قد قضى الله خرابها، ولا تواصلوها، وقد أراد منكم اجتنبها، فتكونوا لسخطه متعرضين، ولعقوبته مستحقين...».

الالتواء: الاعوجاج. والاستواء: الثبات. والترح: نقيض الفرح، وهو مما يتبع به القبيح نعوذ بالله منه. يقال: قبحاً وترحاً.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أشعر الناس جميعاً بأن هذه الدار يعني دار الدنيا. دار التواء أي اعوجاج، وميلان، وقلة ثبات، وليست بدار استواء أي ثبات، وقيام، واستمرار، ومنزل ترح، وغم ووجد، وكمد، فإذا

كانت هذه حالها، وعلم ذلك منها كان من عرفها لم يفرح برخائها، لأنه لا دوام له ولم يحزن لشقائها، لأنه ذاهب ماضي، فالواجب على العاقل أن يعرفها إذ لمعرفتها هذه المزية العظيمة، وهو مصير الإنسان لا يفرح لسرورها، ولا يحزن لسرورها وهذه منزلة الأنبياء (عليهم السلام) وأتباعهم على طبقاتهم فإن سرورها كان لا يملأ أعيانهم، وغمها لا يكبر في نفوسهم، وإنما ملاحظتهم رخاء الآخرة الدائم، وشقاؤها نعوذ بالله منه الملازم...

قوله (عليه السلام): «ألا وإن الله خلق الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبي، فجعل بلوى الدنيا، لثواب الآخرة سبباً، وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضاً، فيأخذ ليعطي، ويتلى ليجزي...».

الخلق: هو التقدير، والتصوير. والبلوى: هو الامتحان، والاختبار بالمكاره في النفوس، والأموال، والأولاد والأعمال بالعلل الطارئة، والآفات النازلة والمحن الواقعة، كالمرض، والجذام، والبرص، والعمى، والصمم والزمانة، والهرم، والفقر، وما تتخلل ذلك من الآفات، والمساويء. والعقبى: هو نهاية الأمر، وموجبه، وهو مأخوذ من العقب، لتأخره. والسبب كل أمر يتوصل به إلى أمر، أو أمر يوصل إليه، وأصله الجبل.

والعطاء: نقيض المنع والجزاء المكافأة.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر أن الدنيا دار بلوى. معنى هذا الكلام مرابط للأول، ليهون على المسلم أمرها، ويستصغر خطبها، إذ كانت دار البلوى، وكان عقبى الآخرة يجبر نقصها، بل إذا علم الإنسان أن بلوى هذه الدنيا هو السبب الموصل إلى ثواب الآخرة، وهو ما يرجع على العبد في مقابلة ما يلحقه، وهو هاهنا لغوي أعني الثواب الكلامي إلا أن يكون في مقابلة الصبر، فإنه يتفق فيه الأمران، إذ الصبر عليه الثواب فأما الآلام، والمحن، فليس عليها ثواب، وإنما عليها عوض، لأنها بمنزلة أروش الجنائيات، وقيم المتلفات، فليست بثواب إلا على أصل اللغة «دون عرف الكلام». وإذا علمنا ثواب الآخرة، وعظمه وسعته وطول مدته علمنا أن كل أمر يؤدي إليه خير، وإن كان شراً محضاً، لأن ما أدى إلى الخير، فهو خير. فيأخذ، ليعطي، ويتلى، ليجزي إذا أخذ منا القليل، وأعطانا الجزيل، فهو

منعم في الأخذ غاية الأنعام، وكذلك إذا ابتلانا بلوى هينة، بالانقطاع، وإن كانت شديدة في الحال، ليجزينا بما لو خيرنا، ومعنا جميع العقلاء، لا اخترنا تلك البلوى، لمكان ذلك الجزاء، فإن هذه البلية نعمة لا مزية في ذلك. وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في ذلك شعراً وهو:

عطيته إذا أعطى سروراً وإن سلب الذي أعطى أثاباً
فأي النعمتين أجل قدراً وأعظم في مواقعها إياباً
أنعمته التي أهدت سروراً أم الأخرى التي ذخرت ثواباً

وروي فيها بيت رائع، وهو:

بل الأخرى وإن نزلت بكره أعم لصابر فيها احتساباً .

فقد علمت أن معنى كلامنا مأخوذ من قوله (عليه السلام) وهو حق لا شك فيه، لأنه معصوم. فإن سلب (سبحانه) منا عافية، أو حياة، أو ولداً أو مالاً، وأتانا بما يوفى عليه، فهو محسن. والحال هذه. ألا ترى أن نستحسن من ولي اليتيم أن يأخذ له ما يساوي ديناراً ويعطيه دينارين، وإن أخذ بغير مرضاه منه . . . ؟ ونحن معه سبحانه كاليتيم مع وليه، لأنه سيدنا، ومولانا، فإن أعطى عن الدنيا عشرة، فلا كلام في تناهي الأنعام. ومع ذلك فإنه لا يتلينا ببليه، لمجرد العوض، ولكن لا بد أن يكون في ذلك اعتبار لنا، أو لغيرنا. وتقريب إلى دار الآخرة، وتزهد في الدنيا. وقد رأينا الناس إذا أصابهم الآفات، والبلايا فزعوا إلى الله (تعالى) وتابوا، وإن تمادوا تاب غيرهم بخلاف ما لو دامت عليهم النعمة، وتمت العافية، ولا يدفع ذلك الأمر إلا من كابر عقله. وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الجسد إذا عوفي في أشر وبطر، وإذا اعتل ذهب ذلك عنه . . .». وقال (عليه السلام): «يود أهل العافية يوم القيامة أن أجسادهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من الثواب، لأهل الكفارات والبلايا» وفي الحديث: «إن الحمى أصابتها فدخل عليه بعض أصحابه يعودوه أظنه أبا أيوب رحمه الله. قال: فلمسته، وإن الحمى لتحرق يدي من فوق الثوب . . . ! فقلت: يا رسول الله: إنها عليك شديدة! فقال: إنا كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف لنا

الأجر، ثم المؤمنون الأمثل، فالأمثل. إلى غير ذلك من الآثار»، وإن جعلت البلوى بالأعمال فهي تكاليف العقل، والشرع الشاقة، كالصلاة والصيام والحج والجهاد، فلا يستمر هذا التأويل في قوله: «وبيتلي ليجزي». فأما في قوله: «فياخذ ليعطي، فلا يأتي عليه»، أخذ لشيء حاصل معنا، وليس إلا ما ذكرنا من النعم كالعافية والحياة والأموال والأولاد، فتفهم ما ذكرت لك، واجعل بصرك رائد عقلك؟ وعقلك قائد بصرك فإن من جعل عقله قائد بصره اهتدى، ومن جعل بصره قائد عقله ضل، وإذا لم تفهم لم تحب.

قوله (عليه السلام): «إنها لسريعة الذهاب وشيكة الانقلاب، فاحذروا حلاوة رضاعها، لمرارة فطامها، واهجروا لذيق عاجلها، لكره أجلها...».

الذهاب: الصدور. والانقلاب الرجوع. والحذر نقيض الاطمئنان، والسكون. والرضاع نقيض الفطام، وأصله في الصبي يرضيه الرضاع ويسره، ويغضبه الفطام ويغمه. والحلاوة ضد المرارة. والهجران نقيض الوصل. واللذيق نقيض الكره. والأجل نقيض العاجل.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر، وخبر الحق، وقد علمنا صدق خبره ضرورة بالمشاهدة. أنها الهاء عائدة إلى الدنيا السريعة الذهاب. الماضي والبطلان والتلاشي، وشيكة الانقلاب، لتحول أحوالها، وكثرة محالها مسها لين، ولسمها غير هين فهي تنقلب انقلاب الحية، وتلدع لدع الكية، فأي انقلاب أوحش من انقلابها عاقبة، وأعظم نايبة تضرب بحران الذلول: ثم تصول صولات الفحول. قال (عليه السلام): احذروا حلاوة الرضاع، لمرارة الفطام، لأن رضاعها منقطع، وحلاوته ذاهبة، وفطامها دائم، ومرارته دائمة، فإذا لا يقوم نفع الرضاع يضرر الفطام، واهجروا بمعنى فارقوا لذيق عاجلها لكره أجلها، لأن لذة عاجلها فانية، وكرامة أجلها باقية، ومع بقائها عظيمة ومع عظمتها مقرون به الاستخفاف، والنكال والخزي والويل، فما أنصف نفسه من شغلها بلذة حقيرة، وفوت عليها درك دار خطير.

قوله (عليه السلام): «ولا تسعوا في عمران دار قد قضى الله خرابها، ولا تواصلوها وقد أراد منك اجتنابها فتكونوا لسخطه متعرضين، ولعقوبته مستحقين...».

العمارة نقيض التخريب. قضى الله علم وحكم واعلم بخرابها.
والمواصلة نقيض المقاطعة. وأراد نقيض كره.

والاجتناب الاعتزال. والسخط نقيض الرضى. والتعرض التلقى.
والعقوبة فعولة. العقاب وقد تقدم تفسيره.

والاستحقاق والاستيجاب معناهما أن يصير على حاله يحق ويجب
لصاحب الأمر أن يعاقبك. . .

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) نهى العباد أن يسعوا في عمران
دار الزوال، والانتقال، ومنزل النقلة والارتحال وهل أجهل في الشاهد ممن
أناخ في طريقه، ثم جمع العمال لبناء دار يحتاج منه إلى مال كثير؟ وهو
موطن نفسه على النهوض من مساحة ذلك غداً، أو بعده، ولا غنى له عن دار
في نهاية سفره، لأنه ينتهي إلى موضع قد علم طول إقامته فيه، بل دوامها،
فإذا قضى الله (سبحانه) بمعنى علم واعلم وأمضى وحكم أن خرابها واقع لا
محالة، فلم تتعب في عمارتها نفوسنا، وننفق نفائسنا، وكيف يعمر ما خرب
وترقع ما أوهى. . . ؟ فلذلك نهانا أن نواصلها بمعنى نخالطها ونشائعها،
وليست بأهل ذلك منا، لقدرتها وختلها، وذميم فعلها، ومع ذلك، فإن
الحكيم المنعم علينا قد أراد منا اجتنابها، فلو لم نجتنبها إلا لإرادته لذلك
منا، لكننا قد قصدنا أحمد الأفعال عاقبة، وأنفعها معاداً وإذا خالفنا مراده
اسخطناه، وإذا أسخطناه ونعوذ بالله من ذلك استحققنا عقوبته، وإذا حقت
عظمت، وإذا عظمت لزمت، وإذا لزمت دامت، وإذا دامت قطع ذكرها
الاباهر فضلاً عن مواقعتها. فنسأل الله (تعالى) أن يجعلنا ممن عمر آخرته
بخراب دنياه، وعمل في دنياه لأخراه، والصلاة على محمد وآله. .

الحديث السادس والثلاثون

عن أنس بن مالك، وقد تقدم ذكره نسباً، وحالاً قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، واسمعوا في مرضاته، وأيقنوا من الدنيا بالفناء، ومن الآخرة بالبقاء، واعملوا لما بعد الموت، فكأنكم بالدنيا لم تكن، وبالأخرة لم تزل.

أيها الناس إن من في الدنيا ضيف، وما في يديه عارية والضيف مرتحل والعارية مردودة ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر، فرحم الله امرأةً نظرت لنفسه ومهد لرمسه ما دام رسته مرخاً، وحبله على غاربه ملقى قبل أن ينفذ أجله، فينقطع عمله. . .
الانتقاء: هو تلقي سخطه بحواجز منيعة. وحق مقامه واجب تقاته، لأن تقاة غيره من جهته دون جهته، لأن غيره يكون في جهته دون جهة، وفي الظاهر دون الباطن، لأنه لا يعلم الباطن، وهو يتقي من كل مكان، ومن الباطن كما يتقي من الظاهر، لأن علمه بالجميع واحد. وباقى الألفاظ قد تقدم معنا لغتها. .

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمرنا أن نتقي الله سبحانه حق تقاته، وأن نسعى في مرضاته. وحق تقاته أن ندع مراد نفوسنا لمراده، ونعادي ولينا في حقه، ونوالي عدونا لوجهه، ونخافه، في جميع حالاتنا. حتى يكون خوفنا منه وحياؤنا عند انفرادنا، وفي حال خلواتنا، كما نستحي منه بين ظهرائي عبادته. حتى أن الغطاء لو انكشف ما قلنا: ليت أنا كنا عملنا كذا،

وكذا. وهذا ما نرى في حق تقاته وهو قليل. والسعي في مرضاته مؤذن
بوجوب المبادرة إلى ما يرضيه من الأفعال، والأقوال، والاعتقادات، فنقول
الحق، ونعتقد الحق، ونعمل بالحق، ونوقن من الدنيا، كما أمرنا الصادق
المصدق (صلي الله عليه وآله وسلم) بالفناء إذ هو نهايتها لا محالة، فلا
نجمع لها أشتاتاً، ولا نزم لها بتاتاً ولا ننافس في عمران قصورها، وتشيد
دورها. ونحن نعلم أن إلى القبور مصيرنا، وإلى التراب مرجعنا. وفناء الدنيا
ذهابها وخرابها، والفناء في أصل اللغة الخراب، والتفرق يقال: شيخ فان.
أي بليت جدته، وخربت بنيتها، فهذا اليقين إذا حصل لنا في الدنيا زهدنا في
استيطانها، وإذا أيقنا ببقاء الآخرة دعانا ذلك إلى الرغبة فيها والطلب لها،
وإذا طلبناها حق الطلب، فليس إلّا بأن نسعى لها سعيها، ونعمل عملها وهو
القيام بموجبات ما كلفنا فعلاً، وتركاً والتحفظ مما يفوت ثواب ذلك علينا من
الكبائر والموبقات، لئلا تبطل أعمالنا، ويضل سعينا.

قوله (عليه السلام): «واعملوا لما بعد الموت، فكأنكم بالدنيا لم
تكن، وبالأخرة لم تزل. أيها الناس إن من في الدنيا ضيف وما في يديه
عارية، والضيف مرتحل، والعارية مردوده...».

الضيف هو الوافد، وهو مأخوذ في الأصل من الإضافة وهو تقرب
الشيء إلى الشيء، فلما وصل سمي ضيفاً، وهو من أشهر ما نطق به العرب،
فلم نفسر إلّا معناه في الأصل. والعارية: هي إباحة المنافع، وأصلها العطاء
لا فرق بين أعاره، وأعطاه..

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمر بأن لا نركن إلى الدنيا، وأن
نعمل لما بعد الموت، والذي بعد الموت هو الهول الأعظم، والفزع الأكبر،
لأنه الحساب والعقاب، والجنة والنار. فمن عمل لما بعد الموت نجا من
المهلكات وفاز بأسباب النجاة، ثم أكد ذلك (عليه السلام) بقوله: «كأنكم
بالدنيا لم تكن»، لأن ما زال، فكانه لم يكن، وبالأخرة لم تزل، لأن ما بقي
واستقر، فكانه لم يزل، ثم مثل ذلك بأحسن مثل، وكشف عن وصف الحال
بقوله (عليه السلام): «إن من في الدنيا ضيف» فهل علمت للضيف إقامة، أو
دواماً؟ أفليس هو كفي الغمام أكثر الضيافة ثلاث؟ ثم لا يعاق عن الانبعاث،
ومثل ما في يديه بالعارية التي يسرع ارتجاعها، ويجب ردها عند المطالبة

بها، وصرح بما ذكرنا من المعنى بقوله (عليه السلام): «الضيف مرتحل، والعارية مردودة».

قوله (عليه السلام): «ألا أن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخر وعد صادق يحكم فيها ملك قادر..».

العرض: ما يعرض في الوجود ولا يجب لبسه. والحاضر نقض الغائب. والبر المسلم، وأصله من السلامة. سمي البر براً، والفاجر المجرم، والفجور الخروج من طريق الخير وسموا حرب قيس، وكنانة حرب الفجار، لأنهم هتكوا فيه حرمة الأشهر الحرم، فخرجوا عن الحدود. والوعد هو الخبر عن إيصال نفع إلى الغير في المستقبل. هذا عند أهل الكلام، وفي الأصل الخبر بوصول أمر ما في المستقبل خيراً، أم شراً..

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر أن الدنيا قليلة اللبث والإقامة حاضرة يأكل منه البر والفاجر لا يؤثر بها البر، لأجل بصره، ولا يمنع منه الفاجر، لأجل فجوره. وهذا مطابق لقوله (سبحانه): ﴿كَلَّا نَمَدَّ هُوْلَاءَ وَمِنْ عِطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عِطَاءَ رَبِّكَ مُحْظُورًا﴾^(١) فلم يرض بها الحكيم (سبحانه) ثواباً لمن أطاعه، ولا عقاباً لمن عصاه، بل جعلها دار تكليف أسبغ على الجميع فيها رزقه، وضاعف عليهم فيها نعمه، لإكمال الحجة عليهم في دار الآخرة، لأنه (تعالى) لو لم يقصد وصول النعم إلى الكفار والفساق، لما كان منعاً عنهم. ألا ترى إنا إذا صنعنا طعاماً لعمرو وحظرنه عليّ زيد، فجاء زيد فغصبه وأكله، فإن العقلاء لا يوجبون عليه شكراً والحال هذه؟ وإنما يوجب أهل الشرع عليه الغرامة، ولا نكون منعمين عليه، ولا لنا عليه منه. فكل من آذاه علمه إلى أن الله لا نعمة له عليّ من عصاه، ولا يجب عليه شكره رد قوله (تعالى): ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا دِيكَ إِلَهِي الْمَصِيرُ﴾^(٢) فكيف يأمر ما ليس بشكر ما ليس منه؟ وكذلك قوله: ﴿وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون..﴾^(٣) ويكون رداً لقوله (تعالى): ﴿الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا﴾^(٤) أجحدوها،

(١) سورة الإسراء آية ٢٠.

(٢) سورة لقمان آية ١٤.

(٣) سورة البقرة آية ١٥٢.

(٤) سورة إبراهيم آية ٢٨.

وغمصوها؟ ومن فعل ذلك فقد كفر وتعدى وهلك، وتردئ وانقلب علمه جهلاً، وحلمه طيشاً وسفهاً، وتمرد عن خالقه، وأنكر فضل باريه فنعوذ بالله من الزيغ المؤدي إلى الضلال، والتعلق بأسباب الجهال. والآخرة مخالفة لها، وهي وعد صادق بثواب المطيعة. . ثواب حرمه على الفاجرين، كما قال تعالى حاكياً عن أهل الجنة، وأهل النار: ﴿ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. .﴾^(١) فانظر إلى حكم الدنيا كيف خالف حكم الآخرة! قال (تعالى) في الدنيا: ﴿وما كان عطاء ربك محظوراً﴾^(٢) ونحن نشاهد ذلك ونعلمه ونحكم به. حتى لو مات يهودي له ولدان أحدهما مسلم، والآخر يهودي، لحكمنا بالمال لليهودي دون المسلم، فلو قيل لنا: لم فعلتم؟ قلنا: أعطاه الله إياه. قالوا: مع كفره؟ قلنا: لأجل كفره، وذلك أبلغ. فأما الآخرة فهي وعد صادق يحكم فيها الملك القادر، وقد أخبرنا بحكمته أن لا رحمة للكافرين الفاجرين، ولا نعمة تصل إلى أحد من الفاسقين المارقين، وأنه قادر على الوفاء بما وعدنا، لأنه قادر لذاته، فلا يجوز عليه العجز فتفهم رحمك الله (تعالى) معاني كتاب الله من أربابه، وأطلب هذا العلم من ورثته ونصابه، ولا تخط العلم خط السلطة شوكة وورقه! يعط القوس باريها، وأنزل الدار بانيها، وأسأل فقد كفيت، وأحمد إذا شفيت. .

قوله (عليه السلام): «فرحم الله امرأً نظراً لنفسه، ومهد لرمسه ما دام رسنه مرخاً وحبله على غاربه ملقى قبل أن ينفذ أجله فينقطع عمله...».

التمهيد التوطئة. والرمس هو القبر. سمي رسماً، لأن الميت يرسم فيه، والرسن يختص بذوات الحافر في العرف وهو في الأصل الخطام. والإرخاء نقيض الشد. والحبل في البعير كالرسن في الفرس. والغارب مجمع الكتفين، ومغرز العنق. والإلقاء هو الطرح. .

المعنى في ذلك: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دعا بالرحمة، وهو مستجاب الدعوة لمن نظر لنفسه، وهذا غاية الشفقة علينا، والبصیحة لنا

(١) سورة الأعراف آية ٥٠.

(٢) سورة الإسراء آية ٢٠.

أن يدعو بالرحمة لنا إذا نظرنا لأنفسنا، وقد تقدر في عقل كل عاقل وجوب النظر لنفسه، ليدفع عنها المضار، ويجلب إليها المنافع، وإنما إذا كان نظره لنفسه على وجه صحيح أداه نظره إلى أعمال الآخرة، وإيثار رضا الرب، وتحمل المشاق الفانية، لتحصيل النعم الباقية، ومهد لرمسه بأن يوطي بالحسنات محط جنبه فلا يوقع جنبه إلا على طاعة الله (سبحانه) قد طحرت عنه قذا العقوبة، ويسط له أوراق الرحمة، وذلك لا يصح إلا ما دام رسنه مرخاً شبهه (عليه السلام) بالفرس التي يطول لها رسنها. معناه يرخا فتردد يميناً وشمالاً وخلفاً وأماماً، وتتمكن من التصرف. وكذلك حالنا مع بقاء التكليف، ثم انتقل من هذا المثال، والاستعارة العجيبة إلى أوسع وأصلي، فقال: وجبله على غاربه ملقى وهكذا في التعبير إذا طابت نفس مولاه من نفاره، أو كان قادراً على رده فإنه يطرح جبله. أي خطامه على غاربه، ثم يدعه يرعى أين ما أراد! فإذا دعت إليه الحاجة أنا إليه، فتناول خطامه وقاده إلى أين ما أحب، ويمنعه مما يكره. وهذا في التكليف أعم، وبه أشبه، لأن المكلف مع بقاء التكليف موكل إلى اختياره في الخير والشر غير ممنوع بالجبر والقهر من واحد من الأمرين إن أتى، فغير مقهور، وإن امتنع فغير مجبور، إنما هو أمر ونهي، وترغيب، وترهيب، وتكرية وتحبيب، فمن اختار الهلاك على النجاة، والعذاب على المغفرة، فما أصبره على النار. فأما إذا نفذ الأجل انقطع العمل، لأنه يخرج بالموت عن خير التكليف، فينشط الرسن، ويقبض الحبل، ويقال إلى الخير إن كان صالحاً قوداً رقيقاً شقيقاً، ويمتل إلى الشر الذي هو العذاب، والخزي عتلاً عنيفاً شديداً. جعلنا الله وإياكم ممن فكره فهم، وسعيه حزم، والصلاة على محمد وآله .

الحديث السابع والثلاثون

عن أبي ذر (رحمه الله) وهو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حزام بن غفار بن مليل بن خميرة بن كنانة بن عبدمناه بن حزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار غفاري . فضَّله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بصدق اللهجة ، فكان معصوماً فيما يتعلق بالأخبار ، وله من الفضائل ما لا يحصره ذكرنا في مثل هذا ، وكان عثمان أخرجه من المدينة إلى الربذة ، لوحشة جرت بينهما ! فجاء وعيد حبشي يصلي بهم ، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمره أن يطيع ، ولو كان الأمير عبداً حبشياً . فأمره أن يتقدم بهم للصلاة ، فكره وذكر وصاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أخبره أنه يموت وحده ، ويقبر وحده ويبعث وحده ! قال : يا رسول الله : فمن يواريني ويصلي عليّ؟ قال : جماعة من أصحابي من نعتهم كذا ، وكذا فلما حضرته الوفاة قالت بنته : يا أبة من يتولى شأنك ، ويغسلك ويقبرك . ؟ قال : إذا أنا مت فألقيني على قارعة الطريق ، ففاضت نفسه . وأقبل الركب من العراق ، وهم عبدالله بن مسعود وأصحابه ، فما شعروا حتى كادت الركاب تطفئه ! فقالوا : من هذا؟ فقالت بنته : أبو ذر صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فتواثبوا وبكوا عليه ، وجهزوه ، وصلوا عليه ، وقبروه . .

قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لرجل وهو يوحى : أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقر ، وأقلل من الذنوب يسهل عليك

الموت، وقدم مالك أمامك يسرك اللحاق به، وأقنع بما أتيت به يخف عليك الحساب، ولا تتشاغل عما فرض عليك بما قد ضمن لك أنه ليس بفائتك ما قسم لك، ولست بلاحق ما زوي عنك، فلا تكن جاهداً فيما يصبح نافذاً، وأوسع الملك لا زوال له في منزل لا انتقال عنه».

الإقلال نقيض الإكثار. والشهوات معروفة، وهي المعاني التي تتوفر الدواعي التي تتناول الشيء، والمراد هاهنا المشتبهات دون الشهوات إذ الشهوات لا تدخل تحت مقدور العبيد فيتعلق النهي بها. والسهولة نقيض الصعوبة، والفقر هو وجود الحاجة، وعدم المحتاج إليه، والذنوب هي المعاصي، والموت عرض يضاد الحياة. ومال الإنسان معروف. وأمام نقيض خلف والسرور نقيض الغم. واللاحق، والإدراك معناهما واحد. والقنوع هو الرضى في الباطن، والظاهر. والحساب قد تقدم. المعنى في ذلك: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) معلم الخير، والهادي إلى الرشاد أمر الإنسان عموماً، بأن يقلل من الشهوات، يريد (عليه السلام) من المشتبهات إذ الشهوات لا تدخل تحت مقدور العبد، لأن ذلك لو أمكننا، لخلقنا لنفوسنا لما تريد تناوله، وقد علمنا خلافه، وأنا نريد تناول الدواء الكريه، ونحن لا نشتهي ولا يمكننا إيجاد شهوته. . إذ المراد هاهنا أقلل من المشتبهات وتناولها بالأثمان يسهل عليك الفقر، وأقلل من الذنوب نفي الجملة، وإنما أتبع اللفظ اللفظ ومثله كثير في كلامهم.

والذنوب هي المعاصي نعوذ بالله منها. وسهولة الموت: هونه، وليس المراد أن يهون على المؤمن خروج نفسه جداً، وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «أن العبد ليكون له درجة رفيعة في الجنة لا ينالها إلا بشيء من البليات يصيبه، وأنه لينزل به الموت، فيأتيه الموت، وما بلغ تلك الدرجة، فيشدد عليه حتى يبلغها!» فإذا معنى الحديث أن يسهل عليك ما بعد الموت، وهو لقاء منكر ونكير، ومسألتكما في القبر، وما يشاهد هنالك من الأمور الكبار! وكذلك البعث وهولة روعه وزلازله ومواقفه هذا هو الذي يراد أن يسهل على العباد. وأمر (عليه السلام) بتقديم الإنسان لماله، ليسره اللاحق به وذلك ظاهر، لأن الإنسان محب ماله حباً شديداً، ولهذا قد نبه الله (سبحانه) في إيجاب الجهاد به في قوله: ﴿جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في

سبيل الله . ﴿١٠﴾ فإذا قدمه الإنسان أمامه على معنى أن ينفقه في سبيل الله (سبحانه)، وفي وجوه البر ومصالح الإسلام، ونفع المسلمين . صار أمامه عند الله (تعالى) لا فوات على شيء منه، وسره الإنسان اللحاق به، لأنك إذا أمرت بمالك فيما نشاهده إلى بلد صعب عليك التخلف بعده، وسرك اللحاق به لا محالة . وإذا سرت إليه كنت مسروراً، لأنك تقدم على محبوبك، وهو مالك، فما أنفعتها من موعظة إن وجدت قابلاً، وأصلحها من تذكرة إن وافقت عاملاً، وأمر (عليه السلام) بالقنوع بما آتاه الإنسان من فضل الله (سبحانه)، ليخف عليه الحساب، لأنه إذا لم يقنع بما أوتيته الله طلب سواه، وإذا طلب سواه وقع في المحذور، وإذا وقع في المحذور شد عليه الحساب، وصعب الخطب، وعظم الأمر، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما بعد الحلال إلا الحرام . ؟ فمن قنع بما قسم الله له، ولم يتجاوز به إلى غيره، وأدى حق الله منه، وحق الله فيه خف عليه الحساب .

قوله (عليه السلام): «ولا تشاغل عما فُرض عليك بما قد ضمن لك أنه ليس بفائتك ما قسم لك، ولست بلاحق ما ذوي عنك . . .» .

التشاغل: هو التعلل بالأشغال من غير حقيقة لذلك . والفرض والإيجاب واحد . والضمانة التزام الأمر . والفوات نقيض الإدراك . واللاحق المدرك . وذوي منع وصرف .

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) نهى أن يتشاغل الإنسان عن المفروض عليه، وهو الواجبات في نفسه، وماله بالمضمون له، وهو رزقه، فإن الله (سبحانه) قد ضمن وهو الوافي الضمانة لعباده بأرزاقهم، وما يسهم الحاجة إليه من إدفاقهم، بل هو (سبحانه) لسعة جوده أعطاهم من الرزق فوق حاجتهم، وكلفهم برحمته من العيادة دون طاعتهم، فأني كرم أوسع من هذا مجالاً، وأقرب منالاً لمن رغب في خلاص نفسه، ولم يتعر لهلاك مهجته . . ؟ ثم زاد (عليه السلام) ذلك بياناً، بأن قال، وأكد: أنه ليس بفائتك ما قسم لك من الرزق في هذه الدنيا، وسواء حرصك وإهمالك، فلا

يكثُر بطلبه اشتغالك، ولست مع ذلك بلاحق ما زوي عنك على وجه يحل لك تناوله، ويخف عليك الحساب، يأخذه فلا تغتر بالاجتهاد والاشتغال عما أوجب الحكيم سبحانه عليك من الأعمال التي تؤديك إلى دار القرار ومنزل الرحمة، ومناخ الكرامة والنعمة . .

قوله (عليه السلام): «فلا تك جاهدًا فيما يصبح نافدًا، واسع لملك لا زوال له في منزل لا انتقال عنه» . .

الجاهد هو المتعب نفسه في الأمر أخذ من الجهد، وهو الشدة ومن ذلك أخذ الجهاد. والنافذ الزائل الماضي. والسعي معروف. والملك كذلك. والزوال نقيض الثبات. والمنزل ما ينزل الناس أي يحطون فيه. والانتقال نقيض الحلول . .

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) نهى أن يكون العبد جاهدًا في طلب حطام الدنيا، ونفعها الزائل الفاني، ولا يتيقن حصوله وإن حصل فإنه يصبح نافدًا ماضيًا زائلًا لا بقاء له، ولا دوام ولا نماء، ولا تمام، وإنما هو رجوع كلام، وأضغاث أحلام. ولو بقي لأحد، ل بقي لمن كان قبلنا، وقد رأينا مصيرهم ومتقلبهم. وأمر (عليه السلام) أن يسعى العبد لما ينبغي أن يسعى له، وهو الملك الذي لا زوال له، وهو ملك الآخرة وخيرها. وقد دلت الآثار وحجج العقول مطابقة للكتاب الكريم، لخلود ملك الآخرة، والمنزل الذي لا انتقال عنه هو دار الإقامة ومنزل السلامة، وهو الجنة التي وعد الله (سبحانه) أوليائه بسكونها والخلود فيها، وأنهم لا ينتقلون عنها أبدًا، ولا يخرجون منها أصلًا، وإنما تنقلهم في أنواع لذاتهم، وأصناف شهواتهم، والمزاورة فيما بينهم، إنما هو شغل بفكاهة، كما قال (تعالى): ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ﴾^(١) فشغلهم لذاتهم، وفكاهتهم سرورهم، وقد علمنا أن الإنسان يركب الأخطار الكبار، ويخوض الغمرات العظام طلبًا، لنفع لا يدوم، وذكر لا يبقى، وثناء لا يستمر، فكيف لا يصبر على طاعة الجبار سبحانه، ومرضاته، وإيثار محبوبه، لتحصيل ملك لا زوال له، والنزول في منزل لا انتقال عنه . . ؟ فنسأل الله (تعالى) أن يحمدا وإياكم العواقب، وأن يبلغنا من طاعته المآرب، ويصلي على النبي وآله .

(١) سورة يس آية ٥٥ .

الحديث الثامن والثلاثون

عن ابن عباس قد تقدم الكلام في نسبه وذكر طرف من حاله وهو أشهر من أن ينصب على أمره برهان. قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «أنه ما سكن حب الدنيا قلب عبد إلا التاط منها بثلاث: شغل لا ينفك عناؤه، وفقر لا يدرك غناؤه، وأمل لا ينال متناه» إن الدنيا والآخرة طالبان، ومطلوبتان، فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل رزقه. وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخذ الموت بعنقه. ألا وإن السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على فانية لا ينفد عذابها، وقدم لما يقدم عليه مما هو الآن في يديه قبل أن يخلقه لمن يسعد بإنفاقه وقد شقي بجمعه واحتكاره.

السكون هو الحلول، والقطون. والحب نقيض البغض وقد تقدم الكلام في القلب، والعبد. والالتياط الالتصاق. والشغل معروف، وأصله الملىء للإناء، فكان الشغل يملأ الإنسان، فلا يبقى منه فضله لغيره، فسمي شغلاً. والانفكاك الانفصال. والعناء هو التعب، والنصب.

والأمل: هو انتظار وقوع أمر محبوب في المستقبل يغلب حصوله على فواته، وبذلك يخالف الرجاء، وإلا فهما متقاربان في لسانهم جداً، والفقر نقيض الغنى، وهما معروفان.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر وهو الصادق في خبره أن حب الدنيا لا يسكن قلب عبد إلا والتاط منها بثلاث خلال لو لم يكن إلا واحد، لكانت كافية في التنفير عن التعلق بحب الدنيا.

الأولى منها: الشغل المتصل الذي لا ينفك تعب ولا نصبه وهذه مشقة عظيمة دفعها عن النفس واجب.

والثانية: فقر لا يدرك غناه، وصدق (صلى الله عليه وآله وسلم) أن محب الدنيا فقير طول عمره، وغاية دهره، لأنه كلما حاز منها جانباً دعاه جها إلى طلب جانب، وليس لطاعتها غاية يقف عندها. وفي الحديث عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «لو أن لابن آدم واديين من مال لا يتغنى إليهما ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب! فإذا كان الأمر هكذا كان فقره غير منقطع. إذ الإحاطة بجميع ما في الدنيا متعذر، وبعضها يدعو إلى بعض، فالطالب لها، لاطفاء سورة جها، كالذي يطفىء النار بالحطب، كلما كثر ازدادت جحيماً، ولها، وأجيجاً وسحياً، فلا خير في جها أصلاً».

والثالثة: أمل لا يدرك متناه، ولا شك في ذلك والأمل معروف، والتعلق به من أسباب العناء، لأن العبد. إذا أحب الدنيا امتد أمله فيها إلى ما لا غاية له، فكان منه في عناء إذ هو متبع له رجاء، فلا يذهب شغل ذلك من قلبه، ولا دواء لجميع هذه الخلال إلا رفض حب الدنيا الزائلة الفانية، والاقبال على طلب الآخرة الدائمة الباقية.

قوله (عليه السلام): «إن الدنيا والآخرة طالبتان، ومطلوبتان فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل رزقه، وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخذ الموت بعنقه ألا وإن السعيد من اختار بآقيه يدوم نعيمها على فانية لا ينفد عذابها.». الطالب، والمطلوب معروفان. والاستكمال، والاستيلاء على أمر بكماله. والعنى معروفة، والسعيد نقىض الشقى. والاختيار نقىض الاجبار.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر أن الدنيا والآخرة طالبتان، ومطلوبتان إلا أن طالبهما مختلف فالدنيا تطلب من كرها، والآخرة تطلب طالبها، وكارها فأما طالبها فليوفى أجره فيها، وأما كارها فليأخذ منه لهجرانه لها، وقد أوضح ذلك (عليه السلام) بقوله: «طالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل رزقه»، وذلك لأن رزقه ليس بمشروط بطاعته، لأن الله (سبحانه) يرزق في هذه الدنيا من أطاعه ومن عصاه، وفي الآخرة لا يرزق

إلا من أطاعه دون من عصاه، لأن هذه دار التكليف فلا بد من الانعام والتمكين، ليجب الحق على أبلغ الوجوه. وتلك الدار دار الجزاء على الأعمال، فتفهم الفرق بين الأمرين. وطالب الدنيا تطلبه الآخرة طلب ناظم الثار حتى يأخذ الموت بكظمه فينتقم لنفسه من نفسه! وأي خسارة أعظم من هذا..؟ وجعل الأخذ بالعنق، لأنه أبلغ المآخذ وأن ينتصر من أخذ بعنقه. وأصل ذلك في الشاة إذا أريد ذبحها أخذت بعنقها. وبين أن السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها، وهي الجنة جعلنا الله وإياكم من أربابها، ووفقنا للتمسك بأسبابها، والفاية التي لا ينفذ عذابها هي الدنيا. ولا شك في فنائها، وفناء من فيها، وأضاف العذاب الذي لا ينفذ إليها، لوقوعه من أجلها، وإلا فهو عذاب الآخرة دون عذاب الدنيا لأن عذاب الدنيا ينفذ وينحصر وينتد، فلما كان عذاب الآخرة موقوفاً على أعمال الدنيا إضافة إليها، لحصوله من أجلها وهو لا ينفذ، لاستمرار الاستحقاق أبداً للأبدن، ودهر الداهرين..

قوله (عليه السلام): «وقدّم لما يقدم عليه مما هو الآن في يديه قبل أن يخلفه لمن يسعد بإفناقه، وقد تشقى بجمعه واحتكاره».

التقديم، والتسبيق، والتفريط واحد. وقدمه عليه وصوله. الآن هو الوقت الذي نحن فيه، وهو معرفة لازمة. ويداه معروفتان، وذكرهما تأكيداً إلا أن ماله مشدود بهما. والتخليف أخذ من الخلف، وهو ما وراء الإنسان مما يناقض قداسة مكان الميت ترك المال خلف ظهره والسعادة نقيض الشقاوة. والإنفاق نقيض الإمساك. والشقاء هو التعب والمشقة. والجمع نقيض التفريق. والاحتكار ترك الانتفاع بالمال بيع، أو غيره.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمر، بأن يقدم الإنسان من ماله لما يقدم عليه من روعه الحشر، وأهواله وبين من أي شيء يقدم، فقال: مما هو الآن في يديه تأكيداً للأمر، بذكر اليدين، لأن أكثر تصرف الإنسان، وقبضه، وبسطه، وعطائه، ومنفعه باليدين، وعلى ذلك يحمل قوله (تعالى): ﴿وذلك بما قدمت يداك..﴾^(١) وإن كان يجوز أن تكون المعصية وقعت بغير

(١) سورة الحج آية ١٠.

اليدين . والمال الآن في أيدينا إذ أيدينا مطلقة . وزاد (عليه السلام) في الأمر تزهيداً، وفي الحجة تأكيداً بقوله : قيل أن يخلقه لمن يسعد بإنفاقه . إما لغة، وإما شرعاً، فمن أنفقه في الدنيا، وأغراضها، فهو سعيد عند أهلها ومن أنفقه في وجوه البر، لله (سبحانه)، فهو السعيد به حقاً . وشقاؤه بجمعه، واحتكاره هو تعبهُ ونصبه في تحصيله، وضم فضوله هذه الشقاوة الأولى، وهي أهون الشقاوتين مشقة، وأقربهما شقة . والشقاوة الأخرى وهي الداهية الكبرى أن يمنع من حقوق الله (سبحانه)، ويجمعه محتكراً له جاهلاً بانتقاله، أو الانتقال عنه ! قد أعمى حبه قلبه، وأعشى وده بصره، فصار لا يسمع هدايته، ولا يبصر رشدَه حتى جاءه الموت . وهذا حاله، فأخذ بعنقه؛ فأراد الإنفاق فمنعه، وطلب التلكي في طريقه، فنفعه وأضجعه، فضغطة ضغطة، وكشطه كسطه، ففرق بين جسده وروحه وأورده دار البوار فقيراً عقيراً لا يجد معيناً ولا نصيراً هذا وقد ترك مجموعة خلف ظهره، فأخذه وارثه غير شاكر ولا ذاكِر، فإن شكر وذكر، فغير دافع، ولا مانع، فأنفق بداراً، ولم يدخر منه درهماً، ولا ديناراً . وذلك، لهونه عليه وصغره لديه، فإن قصد به منافع دنياه سعد به عند أهل الدنيا مدة حياته، وأن قصد به أخراه، وتحرى به رضا مولاه فاز بقدَم القامرين، ووفي أجر الشاكِرين، جعلنا الله وإياكم ممن رغب في دار الآخرة، وسعى لها سعيها فطلبها، وزهد في الدنيا فكفأها، وقلبها، وردها على عقبها . والصلاة على محمد وآله . .

الحديث التاسع والثلاثون

عن أبي هريرة وقد تقدم الكلام في نسبه وطرف من ذكر حاله وعلى الجملة هو أحد الرواة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وله رواية واسعة على غفلة كانت فيه، وله أشباه فيها منهم عبدالله بن عمر، ووابضة بن معبد، ومعقل بن سنان في آخرين. وهو يمانى نسباً، ولساناً. وذلك أنه كان يبدل لام المعرفة ميماً، فقال: وقد دخل على عثمان يوم الدار: الآن طاب أمضرب، وهذه لغة كثيرة من أهل اليمن سمعتها منهم. وهو أحد المدافعين عن عثمان، وضطربت أحواله في أيام علي (عليه السلام) على إظهاره فضله واعتقاد إمامته، وإنما لم يعرف بتشدد في أمره، وهذا أفضل عرض وفيه بعض غرض! قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ألا وإن الدنيا قد إرتحلت مدبرة، والآخرة قد تجملت مقبلة. ألا وإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب، ويوشك أن تكونوا في يوم حساب ليس فيه عمل، وإن الله يعطي الدنيا من يحب، ويبغض ولا يعطي الآخرة إلا من يحب، وأن للدنيا أبناء، وللآخرة أبناء فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا. إن شر ما أتخوف عليكم اتباع الهوى، وطول الأمل. فاتباع الهوى يصدق بقلوبكم عن الحق، وطول الأمل يصرف همكم إلى الدنيا، وما بعدهما لأحد من خير في دنيا ولا آخرة...».

الارتحال: نقيض الحلول. والإدبار نقيض الإقبال. وأصل ذلك م
تولية الدبر. والتحمل هو الإقلال للشيء والاستقلال به. والإقبال نقيض
الإدبار..

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر وهو صادق الخير. فما عذرنا في التمسك بحبل الغرر؟.. إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، فكيف يعمل لها مع أدبارها عمل المستقبلين؟ أم كيف يركن إليها الحاذر الفطين، وقد خلت لنا فيها المثلاث بأبنائها الفارطين؟.. ولقد عاينا من أدبارها عن المقبلين عليها رؤية عين اليقين. فكم لها من ضريب وطعين، وطريح ودفين؟.. أبدت له محاسنها الفتانة، وتدنرت بالعفة والأمانة حتى إذا تمكنت مخالبا حبيها في شغاف قلبه، وألب ودّها عليه نيران الفتن، وقلبت له وجهه حيران، وأهبطته الغشاء منها على سرحان فحان فيمن حان، ودين بما دان وقيل كان وما كان، فلم تغنه الأحزان، ولا تدفع عنه الأشجان. وأما الآخرة وتحملها مقبلة، فهل نجز لها العامل عمله، أم هو على يقين من المهلة؟.. ما قوله إن أرهقته العجلة؟ وكل أعمال الصلاح مهلة فخار من فرط السؤال، والوله صار عليه حسرة! ما كان له. فرحم الله عبداً استقبلها بما يستقبل به الوافدون من البشاشة، وأتقى بحسن ما قدم لها وإليها قد حملت عنه ما حمل عليها..

قوله (عليه السلام): «ألا وإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب ويوشك أن تكونوا في يوم حساب ليس فيه عمل»..

العمل معروف. والحساب مناقشة المتصرفين، والبحث عن الأصول والقوانين. ويوشك من المواشكة، وهي الإسراع. قال: بعضهم في المهلب بن أبي صفرة، وقد انهزم يوم دولا، وهو يوم معروف بينه، وبين الخوارج، وثبت ولده المغيرة في أهل الحفاظ، واعتذر بعضهم للمهلب بأنه نما خف لرد المنهزم...:

بدولا، أضعت دماء قومي وطرت على مواشكة درور

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) بين لنا اليوم في يوم العمل، والمهمل عن الحساب في التفصيل والحمل. وغداً في يوم حساب ليس فيه عمل، وعجل ليس بعده مهل. وما أسرع ما يكون، كما بينه الأمين؟ ولما نبه عليه طيب الدين (صلى الله عليه وآله الطيبين) فإذا تحملنا ذلك شمرنا تسمير المجتهدين، وعملنا عمل الجادين المنجدين، ولم نضن بالثمين، ولا نركن إلى الظننين، فنقلب بحظ غيبين فالיום يوم التحصيل، وغداً يوم التفصيل،

ولكل واحد من العاملين-حفظه. أعني عمل الخير والشر. تؤدي ما حفظته إلى نقاد بصير، فما شئت فقدم، فانت لا محالة عليه قادم! إن كان رديشاً قرعت سنّ النادم، وإن كان جيداً فزت بهم الغانم. فأصلح حسابك قبل أن تدعى للمحاسبة، وأعد خطابك قبل مجئاة المخاطبة. وكن كأنك قد قلت، وقد قيل لك فأصلح عملك، وبادر أجلك..

قوله (عليه السلام): «وإن الله يعطي الدنيا من يحب، ويغض، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب..».

الحب نقيض بغض.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) بين صغر هذه الدنيا عند الله، وضعف حالها لديه، فلم يرض بخيرها ثواباً لأوليائه ولا بشرها عقاباً، لأعدائه، بل أعطاها من يحب ويغض وذلك معلوم لنا مشاهدة، ونطق به القرآن الكريم في غير موضع. قال الله (تعالى): ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيحاً مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَأْثُلًا لِّتَسْتَلْتَنَ عَمَّا كُتِبَ لَهُمْ يَنْفَرُونَ...﴾^(١) وقال في المشركين أيضاً: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ أَمْوَاحٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾^(٢) فصرح برزقه للمشركين في الآيتين جميعاً، وفي غيرهما. وميلنا إلى الاختصار. وإنما خالف ذلك قوم من جهال الشيعة وليس لهم في ذلك عمدة تفتقر إلى إقامة برهان فكيف يكون، والقرآن الكريم مشحون بآيات الامتنان على العاصين...؟ ولولا رزقه إياهم لما من عليهم. وهذا تين منه (عليه السلام) للفرق بين الدارين، لئلا يغتر المغترون، أو يظن الجاهلون أنه يمن على العاصين في تلك الدار، كما امتن في هذه الدار، كما ذهبت إليه المرحية والحشوية جهلاً، لمواقع الحكمة، ولو فعل ذلك، لكان مغرياً بالمعاصي تعالى عن ذلك. والإغراء بالمعاصي قبيح، والله (تعالى) لا يفعل القبيح. وتقرير هذه الدلالة مستوفى في كتب علم الكلام.

فإذا كان لا يعطي الآخرة إلا من يحب، وهي دار القرار، ومحل الخلود، وإليها المقلب والمصير فالواجب على العبد أن يعمل ما يصير به

(١) سورة النحل آية ٥٦.

(٢) سورة الأنعام آية ١٥١.

محبوباً عند الله (سبحانه)، ليعطيه الآخرة الباقية التي إليها المعاد، وعليها المعول. وشرها الشر المخوف. وخيرها هو الخير المرجو. كل خير دون خيرها باطل، وكل شر غير شرها زائل، فإن شئت أن تكون محبوباً عند الله (سبحانه) فتحب، وإن شئت أن تكون قريباً فتقرب، فإنه يحب المتحبين إليه بفعل طاعته، ويقرب المتقربين إليه بترك معصيته..

قوله (عليه السلام): «وإن للدنيا أبناء، وللآخرة أبناء فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا..».

الأبناء: أولاد الآباء، وذلك ظاهر، والأصل فيه الولادة، وقد كان النبي في الجاهلية أن يأخذ الرجل الرجل من عرض القبيلة، ثم يدعوه أباً، ويدعوه الآخر ابناً ويتوارثون بذلك، ويتناصرون. وكانوا يقولون فلان بن فلان للذي ادعاه، فقال (سبحانه): ﴿أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين ومواليكم...﴾^(١) أقسط معناه أعدل، وكانوا يدعون زيد بن حارثة (رحمه الله) زيد بن محمد حتى نزلت الآية: ﴿ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله﴾^(٢) وقد طلبت النواصب في ذلك فرجاً، وأعطت العباسية والأموية من قبلها على ذلك العطايا الجزيلة! وقد أجمعت الصحابة من بعدهم من العلماء ما خلا النواصب على أن الحسن والحسين ابنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفي الحديث المرفوع إلى زينب ابنة أبي رافع قالت: «جاءت فاطمة (عليها السلام) إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في شكوه الذي توفي فيه. فقالت: يا رسول الله هذان أبنائك تورثهما شيئاً؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): أما الحسن فله هيبتي وسؤدي، وأما الحسين فإن له جرأتي وجودي». ومثل هذا الحديث روي عن صفوان بن سليمان ورواية أبي بريدة عن أبيه: «أن الحسن والحسين أقبالا، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يخطب على المنبر وعليهما قميصان، وهما يمشيان، ويعثران، فتزل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن المنبر واحتملهما، ثم رجع إلى مكانه، ثم قال: أيها الناس إنما

(١) سورة الأحزاب آية ٥.

(٢) سورة الأحزاب آية ٤٠.

الولد فتنة لقد نزلت وما شعرت». . . ولولا جهالة النواصب لم نحتج إلى ذكر شيء من هذا. وفي رواية أبي بكر قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي بالناس، فجاء الحسن بن علي يشب على ظهره إذا سجد، فلما فرغ قال: إن ابني هذا سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين». قال: الحسن البصري، فلما ولي ما أهرق في سببه محجمة دم! وأمثال هذا كثير. وولد الحسن عام أحد بعد الوقعة، وبين الحسين وبينه طهر واحد. .

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) بين أن للدنيا أبناء يبرونها بر الوالدين وأن الواجب على العقلاء أن يكونوا من أبناء الآخرة الذين قاموا بها وبروها، وآثروا رضاها على رضى نفوسهم، وجها على حب آبائهم وأمهاتهم! وحق لها ذلك منهم، لأنهم إذا أحبوا حب الخالدين سعوا لها سعي المشفقين، وأحسنوا إليها إحسان المتقين، وكان همهم صلاح آخرتهم، فربحوا الخلود في دار النعيم والعيش المقيم. وإن كان سعيهم للدنيا، وبرهم لها فيا لها حسرة ما أطمها، ومصيبة ما أهمها أوهمتهم أنها برة فعقت عقوق الهرة، فلما أكلتهم قعصاً وعبطاً، وخبطتهم بمخالبتها خبطاً أوضحت اعتذارها، وخدعت أعمارها، وقالت أنتم ولدي، فلحي إياكم قريتكم من كبدي وجعلت مهادكم كرشي وخننت بكم من أسمال فرشي فقبل عذرهما من فتنة سحرها، وأقبل إلى الإحسان إليها، وركن عليها فالحقته بصاحبه، وألقته بجانبه.

قوله (عليه السلام): «إن شر ما أتخوف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل فاتباع الهوى يصدف بقلوبكم عن الحق، وطول الأمل يصرف همكم إلى الدنيا، وما بعدهما لا جد من خير في دنیا ولا آخرة. .».

الشر أصله ما تنفر عنه النفوس، وسواء كان حسناً، كالذي يقع من قبل الله (سبحانه)، أو قبيحاً وقد قال (تعالى): «ونبلوكم بالشر والخير فتنة. .»^(١) معنى فتنة أي محنة وبلوى الشر بالصبر، وبلوى الخير بالشكر والجميع حسن، لأنه (تعالى) لا يفعل القبيح. وأما الشر هاهنا الذي هو اتباع الهوى، فهو قبيح، والاتباع هو الافتقار واللاحاق. والهوى مقصور هو

(١) سورة الأنبياء آية ٣٥.

النفوس، وهو شهوتها، وإرادتها. وطول نقيض القصر. والأمل طمع بحصول
مظنون مشتهى قال الشاعر:

تَوَجَّلْ أَنْ تَقْصِرَ عَمْرَ نَوْحٍ وَأَمْرُ اللَّهِ يَحْدُثُ كُلَّ لَيْلَةٍ
وَالصَّدْقُ، والعرف معناه واحد، ومنه صدف المودة وصرفها.

وقوله (تعالى): ﴿حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ﴾^(١). يريد لوعي الجيل
كأن كل واحد منهما صدف عن صاحبه لمفارقتها إياه أبداً فجمع بينهما (عليه
السلام) بردمه.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) بين أن شر ما يتخوف علينا أتباع
الهوى، وطول الأمل. وهو (صلى الله عليه وآله وسلم) أعرف العارفين،
وأنصف الواصفين، ثم بين ذلك، بأن اتباع الهوى يصدق بمعنى يحيل،
ويبعد بقلوبكم عن الحق وطول الأمل يصرف همكم إلى الدنيا، وهذا
أوضح الإيضاح وأبين التبيان، ولا شك في ذلك لكل عاقل، لأن من أتبع
الهوى صرف عن الحق لا محالة، فكيف يجتمع الهوى والحق وهما في
حكم المتضادين، لأن الحق كريمة مريّة ثقيل، والباطل شهية خفيفة وبيل.
وقد قال (تعالى): ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾^(٢) واتباع
هوى النفس تجرّع السم الزعاف! فأما طول الأمل فينسي قدوم الأجل فيصرف
الإنسان همه إلى الدنيا وينسي ما وراها من الدار الآخرة، فيكون كدحه لها
وجمعه منها فيها حتى يأتيه الأجل، وقد صدق عن الحق، باتباع هوى نفسه،
وانصرفت همته إلى الدنيا بطول أمله، فلم يلق خيراً بعد هذين الوجهين في
دنياه، ولا آخرته. أما دنياه، ففارقها حسيراً، وأما آخرته فوصلها فقيراً خسر
الدنيا والآخر ذلك هو الخسران المبين... فنسأل الله أن يجعلنا، وإياكم من
الرافضين لهوى النفوس، المقصرين الآمال، العاملين للمرجح والمآل،
والصلاة على محمد وآله. خير آل...

(١) سورة الكهف آية ٩٦.

(٢) سورة النازعات آية ٤٠.

الحديث الأربعون

عن أنس بن مالك، وقد تقدم ذكر نسبه، وشرح طرف من حاله قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه كل يوم خمس مرات فإذا وجد الإنسان قد نفذ أكله، وانقطع أجله ألقى عليه غم الموت فغشيته كرباته، وغمرته غلزاته، فمن أهل بيته الناشرة شعرها الضاربة وجهها، والباكية شجوها والصارخة بويلها، فيقول ملك الموت ويلكم مم الفزع وفيهم الجزع ما أذهبت لأحد منكم رزقاً، ولا قربت له أجلاً، ولا آتيته حتى أمرت، ولا قبضت روحه حتى استأمرت، وأن لي فيكم عودة، ثم عودة، ثم عودة حتى لا أبقى منكم أحداً..! فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه، ويسمعون كلامه، لذهلوا عن ميتهم، ولبكوا على نفوسهم حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش، وهو ينادي: يا أهلي، ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال من حله، وغير حله، ثم خلفته لغيري، بالمهنة له والتبعة عليّ، فاحذروا مثل ما حل بي..!».

الرسول معروف، وأصله من الهون يقال: على رسلك أي على هون من أمرك. وشعر رسل إذا لم يكن فيه جعودة، كأنها أخذت من الشدة، ولهذا يقال: البخيل جعد الكف أي شديدها، ومنه الرسل الذي هو اللين، لأنه يخرج بهون. وجاءت الخيل ارسالاً يتلو بعضها بعضاً بغير طرد، ولا شك. ومنه الإبل المراسيل التي يسهل سيرها اللين أعطافها. وهو كثير المساحة. وقد يسمي الرسالة رسولا، كما قال الشاعر:

لقد كذب الواشون ما نحب عندهم يسر ولا أرسلتهم برسول
يريد برساله . والأصل ما ذكرنا . قال أبو ذؤيب الهذلي :

الِكْنَى إِلَيْهَا وَخَبَرَ الرِّسُولَ أَعْلَمَهُمْ بِنَوَاحِي الْخَبِيرِ
ولما كان الرسول يسهل الأمر على المرسل سمي رسولاً .

وإذا أطلق الرسول في وقتنا هذا لم يسبق إلى الأفهام إلا النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) ، وقد شهدنا له بتبليغ الرسالة ، وتأدية الأمانة ، فجزاه الله
عنا خيراً ، وبعثه مقاماً محموداً ، وأعطاه ما وعده وزاده من سعة جوده . وإنما
دعأونا له تعبد كما أمرنا بالصلاة عليه ، وعلى أهل بيته . وإن كان يفعل له
ذلك وإن لم نسأل . وذكرنا هذا ، لأنا سمعنا من جهال الشيعة من ينكر مثل
ذلك ! ولفظ النبي في الأصل يخالف لفظ الرسول إلا أنه إذا همز أفاد الإنباء
والأخبار على معنى إن الله أبناءه وأخبره ، وعلى معنى أنه أنبأنا ، وأخبرنا ،
فيكون فعيل بمعنى مفعول كما يقال : سمع بمعنى سمع . قال عمرو بن
معدي كرب :

أمن ربحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع

وقد يكون فعيل بمعنى مفعول ، كما قال الشاعر :

وقصيدة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها

فحكيمة هاهنا بمعنى محكمة . وقد بيني ويخبر من لم يرسل ، فأما إذا
كان بغير همز فهو مأخوذ من الرفعة وهي البناء في الأصل . والصلاة من الله
بمعنى الرحمة ، ومن العباد دعاء بذلك قال الأعشى :

تقول بنتي وقد أزمعت منرتحلاً يا رب جنب أبي الأوصاب والرجعا
عليك مثل الذي ضلبت فاعتمدي صبراً فلن لجنب المرء مضطجعاً

وسلم : مأخوذ من السلامة والدعة ، ومنه أخذ السلام سلام معناه أمر
ودعه عليكم منا . والله (سبحانه) السلام ، لأن ذلك لا يكون حقيقة خالصاً إلا
منه .

قوله (عليه السلام) : « وما من بيت » .

ما: هاهنا نافية. ومن حرف جر يبين به جنس المخبر عنه.

والبيت: يكون شعراً، ووبراً، وحجرأ، ومدراً. قال الشاعر:

والبيت لا يبتنى إلا على عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد
فلن تجمع أوتاداً وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا

فهو هاهنا بيت البادية من شعر، أو وبر ولما كان بيت الشعر يقوم بنفسه على ترتيب مخصوص، وتقطيع معلوم سمي بيتاً، والبيت العتيق بيت الله وسمي عتيقاً لقدمه، لأنه أول بيت وضع للناس وهو قبله الأنبياء (عليه السلام) إبراهيم ومن قبله إلا موسى وعيسى (عليهما السلام) فقبلهما بيت المقدس وهو مأخوذ من بات بمعنى سكن، وسكون الليل هو المبيت في الأصل، ثم صار عمل الليل كله، وما يقع من التصرف فيه مفرعاً على هذا، فيقال: ما عنده بيت ليلة وبيت ليلة أي عشاء ليلة يسكنه وبات فلان بيته سوء أي في مشقة من جوع أو غيره، ويقال: بت بهذا المكان أي اتخذته مسكناً في ليلتي، وإن لم يكن بيتاً، ويقال: بيت فلان أمره إذا فعله ليلاً وأحكمه، وأبرمه. وفي القرآن الكريم: ﴿إِذْ يَبْتَئُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾^(١). أي إذا رؤوا ذلك بينهم ليلاً، وأنشد أبو عبيدة:

أتوني فلم أرض ما بينوا وكانوا أتوني بأمر نكر
وفي الحديث «استبيتوا الرأي» يقول: دعوا رأيكم تأتي عليه ليله، ثم تعقبوه بالنظر. وقال (تعالى): ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابٌ بَيَاتًا﴾^(٢) أي ليلاً.

وملك الموت رسول الله (سبحانه) من غير البشر إلى عباده بالموت الذي هو ضد الحياة. وسمي ملكاً من الرسالة وهي الألوكة والمألكة. منه قولهم: ألكني معناه أرسلني قال الشاعر: وهو مصقلة بن هبيرة، وهو ممن يوثق بلسانه:

ألكني إلى أهل العراق رسالة وخص بها أحياء بكر بن وائل
وعُم بها علياً ربيعة إنني تركت علياً خير حاف وناعل

(١) سورة النساء آية ١٠٨.

(٢) سورة يونس آية ٥٠.

وأضاف الملك إلى الموت، لأنه عمله. والكلام في الإضافات تكثر، وهو ظاهر.

والوقوف نقيض المسير. قال امرء القيس:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل
قفا أصله قف، وأراد التنوين فعوض من الألف، وهو كثير في كلامهم.
والذكرى معروف. وسمي الحبيب حبيباً، لسكونه حبه القلب في توهمهم.
والمنزّل ما ينزل فيه من الركاب والخيّل، وهو الإسم ومصدره بالفتح.
وسقط اللوى منقطعة. واللوى لوى الرّمل مقصور وهو ما قد انتصب
والتوى.

والدخول، وحومل موضعان، ومنه الوقوف بعرفة زادها الله شرفاً.
والباب هو ما يدخل منه في الأغلب إلى المساكن، وقد تجمع على
أبويه. قال القتال الكلابي:

هناك أخبية ولاج أبوية يخلط بالبر فيه الجد واللينا
واليوم معروف، وهو نقيض الليل. والخمس جملة من العدد معروفه.
والمرات مأخوذة من مرر الحبل، وهي منته وقواه، ومنه أخذت الميرة أي
القوة.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر وهو الصادق في خبره أن ما
به يوم الأيام على مرور الليالي والأعوام إلّا وملك الموت كرمه الله يقف على
كل باب خمس مرات في يومه! وهذا أمر لا يتبعده من عرف قدرة الله
(سبحانه). فإذا قواه الله، وأقدره هان عليه ذلك، وإن اتسعت الأفاق،
وتكاثرت الأعداد، وقد قطعت السفن الثقال بأمر الله ما لا تقطعه الخيل والأبل
من المسافات في الأوقات القريبة وكذلك الطير، وقد قال (تعالى) حاكياً عن
الذي عنده علم من الكتاب: ﴿بأنا آتيك به﴾^(١) يريد عرش بلقيس وهو ثلاثون
ذراعاً في خمسة عشر مرصع بالدر والياقوت! ﴿أنا آتيك به قبل أن يرتد

(١) سورة النمل آية ٤٠ .

إليك طرفك»^(١) وقيل إن الذي عنده علم من الكتاب سليمان (عليه السلام) وقيل آصف وزير سليمان، وكان من الصالحين. وقد علمت ما حكى الله (سبحانه) عن عفریت من الجن أنه وعد أن يأتي به قبل أن يقوم سليمان (عليه السلام) من مجلس الحكم. وكان يقف فيه إلى شرقه النهار يأتي به في هذه المدة من مأرب إلى تدمر في أقصى الشام! وإذا علم العاقل هذا وتيقنه، فكيف يطيب عيشه، أو يسلو قلبه، أو يشتغل خاطره بشيء من أمور الدنيا إذا كان ملك الموت يزوره كل يوم خمس مرات، ولا يؤمن أن يؤمر في بعض تلك المرات بإفناذ الأمر، وهو على غرة وغفلة ليس بمغفول عنه.

قوله (عليه السلام): «فإذا وجد الإنسان قد نفذ أكله، وانقطع أجله».

الإنسان معرف وهذا اسم عام للذكر والأنثى. يقال: هذه إنسان وهذا إنسان. وقول من يقول: إنسانة لا أصل له إلا القياس والنفاذ هو النجاح، والفراغ. والأكل بضم الهمزة ما يؤكل، والأكل هو المصدر من قولك: أكلت أكلاً وأكلة مرة واحدة. قال الشاعر:

ما أكلة أكلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بغرام.
ففتح، لأنها مرة، ويدلك عليها جوعة. فأما الإكلة بالكسر فهي حالة من الأكل جالساً، أو متكياً، وما كان على هذا البناء فحكمه واحد كالركبة والجلسة والغمة.

وأما أكله بضم الهمزة، فالمراد لقمة واحدة. وقد قال عمر بن سعد (لعنه الله): يوم الحسين (عليه السلام) لَمَّا كاع الناس وهابوه، ما تنتظرون إنما هي أكلة واحدة أي لقمة تمثيلاً! لَمَّا عاين من قلة أصحاب الحسين (عليه السلام) وكثرة أصحابه، فأعقبته تلك الأكلة شراً طويلاً! والأكل ما أكل، وكذلك الأكل، وإن كان مصدراً يقول قائلهم: ما ذقت أكلاً ولا عذوقاً، الفاء معجمة وغير معجمة، ولا عضاضاً، ولا قضاضاً كأن العضاض لَمَّا كان لأن والقضاض لما صلب. ومعناها سواء يريد ما ذقت شيئاً. فأما النوم، فيقول: ما ذقت غماضاً. والأكل الذي يأكل معك ذكراً كان، أو

(١) سورة النمل آية ٤٠.

أنثى، هذا أكيلي، وهذه أكيلي، وتقول: أكلت فلاناً، ولا تقول واكلته. والأكل بالتخفيف الرزق يقال: انه لعظيم الأكل في الدنيا يراد الرزق والحظ. والأكل: الطعمة، يقال: جعلته لك أكلاً أي طعمة. والأكولة من الغنم شاة اللحم. والأكلة الفريسة من الأسد، ومن سائر السباع. جمعها أكاييل، وهي فعيلة بمعنى مفعولة وأكل البستان ثمره. قال (تعالى): ﴿أَكْلُهَا دَائِمٌ﴾^(١) فأما قولهم: ثوب ذو أكل فليس من هذا، إنما هو ثوب جيد الصنعة، ولا يبعد أن يرد إليه. يقال: إنه يأكل الأيام ولا تأكله. وهذا تأويل كما ترى، وقد بعدنا ولعل هذا إن شاء الله يفيد، فلنرجع إلى ما كنا بصده. والانقطاع انفعال من القطع، وهو نقيض الوصل. والأجل هو الميقات الذي يبلغ إليه ويوقف عنده، وقد كانت العرب تقول عند رؤية الهلال: لا مرحباً بمحلل الدين ومقرب الأجل.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر بحال الملك الكريم المتيقظ لأمر ربه، مع الإنسان الغافل عما أمر به وأنه إذا وجد الإنسان، ووجد أنه له على الحال التي ذكر، هو بلوغ العلم إليه من عند ربه، بأن هذا قد بلغ أجله، واستكمل عمله، وما بقي له في العلم السابق رزق يهبط، ولا عمل يصعد، وما بعد هذا إلّا الموت؟

وفي الحديث: وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سأل عن عبدالله بن رواحة الأنصاري، فقيل له: يا رسول الله انه في آخر نفس! فقال (عليه السلام): قوموا بنا إليه، فدخل عليه، فوجده مسجاً قد أغمى عليه ثلاثة أيام بلياليها، فقال المسلمون: يا رسول الله أعجب لعبد الله، وتعرضه للشهادة في موطن بعد موطن، ثم يكون موته قبضاً على فراشه! فقال (عليه السلام): اللهم إن كان عبدك عبدالله قد انقطع من الدنيا رزقه وأجله وأثره فإلى رحمتك، وإن كان قد بقي في الدنيا رزقه وأجله وأثره، فمجل شفاه، وعافيته، ثم قام من عنده. قال الراوي: فما استكمل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جلسته في المسجد حتى قيل: يا رسول الله هذا عبدالله قد أقبل فقام المسلمون، فأتى إلى بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

(١) سورة الرعد آية ٣٥.

وسلم) فقال: يا عبدالله حدث بما رأيت فلقد رأيت عجباً...! قال: يا رسول الله كان كلما صرخت صارخة، فقالت: واعتراه أهوى إليّ ملك بمقمة من حديد من صفتها كذا وكذا، فيقول: متى أنت عزها؟ فأقول: بل الله عزها ويرفع بعد أهواء بي، وكلما قالت: واحبلأه أهوى إليّ وقال: متى أنت حبلها؟ فأقول: بل الله حبلها فيرفع بعد أهواء...! قال (عليه السلام): انظروا إلى ما يلقي موتاكم من فعل أحياكم، فرحم الله عبداً نفد أكله من الدنيا، وانقطع أجله فيها، وقدم الزاد، وأحسن الاستعداد».

قوله (عليه السلام): «ألقي عليه غم الموت، فغشيت كربات، وغمرت علاته».

الإلقاء: هو الطرح. والغم نقيض السرور، وهو مأخوذ من التغطية غمه إذا غطاه، وكان الفرس الأغم غطى وجهه عدم الغرة. والأغم من الرجال كثير شعر مقدم الرأس حتى يتغطى جبينه. قال هُدبة بن خشرم العُدري يخاطب امرأته في قصيدة طويلة:

فلا تنكحي أن فرق الداهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا
والأنزع: هو متعري الناصية من الشعر. والجلع، والجلة والجلى، والصلع أكثر من ذلك، وكل ذلك قد كثرت فيه العرب. قالت هند بنت أبي عبيدة: في موسى بن عبدالله (عليه السلام) وهو أصغر أولادها، وحملت به لستين سنة! وهي هند بنت أبي عبيدة بن عبدالله بن زمة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي.

وقيل: لا يحمل لستين إلا قرشيه، ولا يحمل لخمسين إلا عريية، وسائر أجناس الأمم لا تحمل الأنثى منهم إلا في الأربعين فما دونها، وفوقها بقليل والله أعلم. قالت في موسى، وكان جونا أنزع، وهي ترقصه:

إنك إن تكون جونا أنزعاً أو شيك أن تضرهم وتنفعنا
وتسلك العيش طريقاً مهيعاً فرداً من الأصحاب أو مشيعاً
والموت قد تقدم الكلام فيه، وأصله السكون. وغشيت بمعنى غمرت.

وقد قال (تعالى): ﴿والليل إذا يغشى﴾^(١) معناه يغطي ويُعم البلاد. والغرب تمثيل بعموم الليل وغشيانه، وكأنه عندهم أهون من غشيان النهار.

والكربات جمع كربة، وهي الشديدة، وأصلها العقدة، ومعنى غمرته ومنه الرد الغمر، وأخذت الغمرة من ذلك، وهو الماء الكثير، ومن ذلك غمرة القتال. أي معظمه الذي يتغمر فيه القلوب، والأسماع. قال الشاعر:

وهل غمرات الموت إلّا ترا لك الكمي
على لحم الكمي المقطر

والعلز: عدم النوم، وعلزاته جمع علزة، وهي واحدة العلزات، كما يقال: سكره، وسكرات، وغمرة، وغمرات.

المعنى في ذلك: أن الملك (عليه السلام) إذا علم بانقطاع أجل العبد ألقى عليه غم الموت، وهذا من بقية أنواع البلوى في الدنيا، ويكون الله (سبحانه) قد مكّنه من ذلك، وأقدر على إيصاله إلى قلبه ببعض الأسباب إما بخاطر، أو كلام يشبهه يلقى إلى باطن السمع مما يبعث الحزن المؤدي إلى الغم، فغشيت العبد كربات كربة بعد كربة. . معناه شدة بعد شدة، وغمرته علزاته علزة بعد علزة. . ! فلا ينام، كما ينام المغموم، ولا يستروح إلى الفكر، كما يستروح المهموم، بل يُضيق عليه مخارج الأنفاس، وبضاعف عليه عقد الأمراس، ويساق الروح من القدمين إلى الرأس، فانقطع من أهل بيت الطمع، واتصل اليأس والفزع. .

قوله (عليه السلام): «فمن أهل بيته الناشرة شعرها، والضاربة وجهها، والباكية لشجوها، والصارخة بويلها».

والهاء في بيته عائدة إلى الميت. والأهل، والآل واحد وهم يدلون الهاء من الهمزة كثيراً في كلامهم. هراق الماء. وأراق الماء. وأجهز عليه، وأجاز عليه. والهاء في الأصل فإذا صغروا وإلا ردوه إلى أصله، فقالوا: أهيل، ولم يقولوا: أوميل.

الناشرة: هي الناقضة عُقص رأسها، بتنفها لشعرها، فانتشر شعرها،

(١) سورة الليل آية ١.

ولأن ذري الرأس، وتقيصه زينه، ونشره تشنيع كانوا يعتمدون ذلك. أي التشنيع عند الحوادث حتى كمن النساء يلبسن صدر الشعر، ويشققن الثياب اللينة.

وفي الرواية: «أن خنساء بنت عمرو دخلت على عائشة (رضي الله عنها) وعليها صدر من شعر، فقالت لها عائشة: أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن هذا؟ قالت: ما علمت بذلك، وإن للباس هذا الصادر خيراً. قالت: ما هو؟ قالت: تزوجت رجلاً متلاًفاً، وكنت أحبه، فأنفذ ماله، وتجهز للغزو، أو السفر (الشك من قبلي) قالت: فلما رأيت ذلك خشيت عليه، وقلت له: قف، فإني أصل أخي صخراً، فلعله يعيننا بشيء من ماله يكفيننا مدة من الدهر. قالت: فجئت، فأخبرته بقصتي، فشاطرني ماله فرجعت به إلى زوجي، فما لبث أن أتلغه! ثم تجهز فعقته، كما كان أولاً، ثم أتيت أخي فأعلمته قالت: فشاطرني ماله، فرجعت به، فمالبت أن أتلغه...! ثم تجهز فعقته... أتيت أخي، فأعلمته قالت: فقالت له امرأته: أعط أختك شرارها، فإنهم يتلفونها، قالت: فقال:

والله لا أمنحها شرارها ولو هلكت خرقت خمارها
واتخذت من شعر صدرها وهي حصان قد آمنت غارها

قالت: ففاسمني ماله نصفين، فرجعت به إلى زوجي، فلذلك ليست هذا الصدر، ولا أعود إلى ما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

الضاربة وجهها: هي اللاطمة بيدها وجهها استعظاماً للمصيبة... الوجه معروف، وهو نقيض القفا. قال الشاعر:

نعرض للسيوف إذا التقينا وجوهاً لا تعرض للطام
والبكاء معروف، وأصله تقطار الماء. والماء البكي الذي يقطر لقلته، ولا يسيل. والشجوما يكون في الحلق من الحزن غصه تعرض، كالشجاء، وهو العود المعترض. قال الراجز:

كنت له مثل الشجا في مشحطه

يريد في حلقه . . . وإنما هي غصة تزو من الصدر، فتلزم الحلق . . .
والصراخ معروف: وهو رفع الصوت عند الحادثة العظيمة، بأصوات منظومة،
وغير منظومة. فلذلك بينه (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: بويلها . .
والويل كلمة يذكرونها عند الشر والحوادث، وهي ما تخف على أفواه
النساء، وأحسب أن أصله القتل والنكال، فلما كثر استعماله جعله لكل كربة.
وفد يتبع بالأليل فيقال: نزل بهم الويل، والأليل. أي القتل والصراخ.

وقيل: ويل وإٍ من أودية النار نعوذ بالله منها في عرف الشريعة شرفها
الله .

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر بحال أهل الميت عند موته
في أغلب الأحوال، وإن كانت هذه أموراً حظرتها الشريعة. وفي الحديث أنه
(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «ليس منا من حلق، ولا من سلق، ولا من
خرق ولا من دعا بالويل والثبور».

حلق يريد شعره، وسيق صاح بشدة. قال (تعالى): «سلقوكم بالنسة
حداد»^(١) أي صاحوا عليكم. ولا من خرق ثوبه، ولا من دعا بالويل والثبور،
وقال في ذلك لبيد بن ربيعة:

تمنى أبنتاي أن يعيش أبوهما	وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر
وياكيتان تبكيان لهالك	تولى إذا لا عين منه ولا أثر
فقوما فقولا بالذي تعلمانه	ولا تخذشا وجهاً ولا تحلقا شعر
وقولاً هو المرء الذي لا خليله	أضاع ولا خان البوداد ولا غدر

في أبيات له نهاهما عن حلق الشعر، وخمش الوجوه، وتلك عادتهم.
وفي الرواية «أن الحسن بن الحسن (عليه السلام) مات لخمس وثلاثين سنة
من مولده، فقال لامرأته فاطمة بنت الحسين: ما أفارق شيئاً في الدنيا أهم
عليّ منك، وكأنني عند المرور بجنازتي بعبد الله بن عمرو بن عثمان قد رَجُل
جمته، وركب فرسه، وليس حلتة، وسار في عرض الناس يتعرض لنكاحك،
وما أحب أن ينكحك، فأثلبجته بالإيمان، فلما مات (عليه السلام) وحمل فعل

(١) سورة الأحزاب آية ١٩ .

عبدالله بن عمرو بن عثمان الصورة التي ذكر، وكان من أجمل الناس في عصره، ويسمى المطرق لحسنه...! فلما خرج بالجنائزة رفعت فاطمة إلى وجهها، ولحقها ضعف النساء في احتمال الصبر، فأمر إليها عبدالله بن عمرو بن عثمان: أن لنا في وجهك حاجة، فأرفقي به؟ فلما جاءها الكلام أرخت يديها وتجلبت بشبابها. فلما حلت أمر إليها يخطبها، فامتنت من ذلك أشد الامتناع، فأمر إلى أمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبدالله يتشفع بها إليها، فكلمتها فأبى ذلك، فخرجت أمها إلى الشمس، وأقسمت لا فارقت الشمس حتى تأذن لها في زواجه...! فخرجت فاطمة من ذلك وتمادت فيه أمها حتى مضى من النهار ساعتان، ثم أذنت... وكانت سكية بنت الحسين (عليه السلام) تقول: أبرزنا لهم يوم ألطف، تشير إلى أنه لولا قتل الحسين (عليه السلام) ما زوجن ممن زوجن منه، ولكن الضرورات تقضي بذلك، وبغيره. ولما ذكرت إيمانها لعبدالله بن عمرو بن عثمان أعطاها بكل عبد مما نذرت عتقه عبيدين...! وعن كل شيء مما تصدقت به شيئين...! وهذا عارض أصله ذكر ضرب الوجه.

المعنى في ذلك: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حكى حال أهل الميت، وما يلقون بعده من المشقة عليه من نفث الشعور، وخمش الوجوه، ورفع الأصوات، والبكاء بشجو وعبرة، والصراخ بويل وحسرة... وكل ذلك أمر لا يُرد الفأنت، ولا يحيي المائت، ولا يصلح أن تقابل به الأوامر الإلهية، وإنما تقابل بالرضى والتسليم والاستعداد للقاء الواحد العليم بما فرض من الطاعات، وألزم من العبادات فإن الذي أوجب هو أقل القليل في جنب ما أباح، وأحل من التصرف في القول، والعمل. فأي عذر لمن شغل نفسه بفعل المحظور الذي يكون عليه وبالأُنكالات عن الواجب الذي يكون له غوثاً وبالأُنكالات...؟ وهل نهاية الحي إلا الموت؟ وهل عاقبته إلا القوت؟ وهل لأمر الله (سبحانه) بالكراهة رد؟ وهل لنزوله بالعباد ضد؟ فيا أيها الصارخة أعلى نفسك تصرخين؟ أم على الميت الدفين؟ رفقا فأنيت به لاحقة ولو بعد حين ولو أضربت عن ضرب الوجه، وبدلت مكان ضربه سجوداً في الساجدين، لكنت من الناجين الماجدين، ولو كان البكاء للشجا شجناً ندماً على الذنوب السابقة كتبت في زمرة الفائزين... فيا لها من غفلة عمّت

الذكور، والإناث وعاشت الجميع عن الانبعاث..

قوله (عليه السلام): «فيقول ملك الموت ويلكم مم الفزع وليم الجزع؟ ما أذهبت لأحد منكم رزقاً، ولا قربت له أجلاً، ولا آتيته حتى أمّرت، ولا قبضت روحه حتى استأمرت، وإن لي فيكم عودة، ثم عودة ثم عودة حتى لا أبقى منكم أحداً».

ويلكم تستفتح بها العرب الكلام، وويح، وويس، وويب في المدعو له. وقد يستعملون هذا في مكان هذا، والأصل ما ذكرنا. مم: استفهام، ومعناه التقرير، والإنكار. والفزع نقيض الأمن، وأصله الخوف، وفي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال للأنصار: «إنكم فيما علمت يا معشر الأنصار لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع» وفزع فلان إذا أغار إلى الصوت والصريخ. والأصل في مم من أي شيء، فأبدلت الميم من ذلك كله تصرفاً منهم في الكلام، وتخفيفاً وهو أسلوب لسانهم..

وفيم الجزع: فيم استفهام كما قدمنا معناه التقرير والإنكار. الجزع نقيض الصبر، والمراد في أي شيء لا يرده جزعكم، فاستشعروا الصبر، وهونوا على أنفسكم.

أذهبت: أزلت، وقطعت، وأمضيت. والرزق قد تقدم معناه. وكذلك الأجل. والإتيان نقيض الذهاب والأمر هو قول القائل لغيره: أفعَل، أو ليفعل على جهة الاستعلاء دون الخضوع بشرط الإرادة، وقد قررنا في كتاب صفوة الاختيار، وهو موجود في كتب أصحابنا الأخيار في أصول الفقه..

والقبض أصله من القبضة، وهي ضم كف الإنسان، وأصابه على الشيء، وذلك أمكن ما يستولي عليه الإنسان، ثم استعمل وكثر حتى لو حبس إنسان إنساناً في بيت قيل: قبض عليه.

والروح قد تقدم الكلام فيها، وهي ما يصير بها الحي حياً والكلام فيها يطول، وعند أصحابنا أنها النفس المتردد في مخارق الحي، وهذا لا شك معنى يشهد له اللغة إن النفس عندهم يسمى: روحاً قال الشاعر:

فقلت له أرفعها إليك وأحيها بروحك

يريد بنفسك ومنبع ذلك النفس من القلب، وهو ينتشر في جميع
البدن، وأول ما يخرج من القدمين، ثم يعلو حتى يصل الصدر، وعند ذلك
يشد النزاع ويعظم الارتياح والالتياح، ويضيق بها الذرع والباع قال حاتم
طوى:

أماوي أن يصبح صداي بقفر من الأرض لا ماء لدي ولا خمر
تري أن ما أنفقت لم يكن ضرني وأن يدي ما بخلت به صفر
أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر
يريد الروح . . .

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبرنا عن كلام ملك الموت عند
ملاحظته منا ما تقدم ذكره من الجزع المردي الذي لا يجدي أنه قال لنا:
ويلكم مم الفرع وفيه الجزع إنكاراً لا استفهاماً، ولا استخباراً . . ما أذهبت
لأحد منكم رزقاً، ولا قطعت له أجلاً، ولا أتيته حتى أمرت، ولا قبضت روحه
حتى استأمرت. استفعال من الأمر. ومع ذلك، فإن لي فيكم عودة. معناه
رجعة. لا فرق بين قولهم عاد، ورجع، ومنه سمي العيد عيداً، لرجوعه في
كل عام ويقال: عادني عبد. أي رجع إلي راجع. كرر رجوعه إلينا لقبضه مرة
بعد مرة، وكذلك حاله. فنسأل الله (تعالى) حسن الاستعداد، وجعل غاية
عودته إلينا النجاح . . . وذلك معلوم مشاهدة، فإن الموت لا يزال يُرَدُّ فينا،
وإلينا حتى يلحق الآخر الأول . . !

فمن مشمر مسرور بقدومه، ومن مقصر مخموم بهجومه قد فرط، حتى
دهمته فوارطه، وغفل حتى أيقضته غوابطه، فلم يرحم لتقصيره من احتياجه،
ولا عُصم لنومه وغفلته عن أبراحه، بل أصيب من العذاب بمصائب أنسته
المصائب، وأمر بأمائم تبتلع العصائب فأولئ له أولئ له ما كان أدهئ
حاله . . ؟

أي هو الموت فشمّر شمّر، ولا تكن لوارث تثمر، وإن غدوت طائفاً
فبكر، وإن ذكرت رابعاً فذكر، واهرب من الكفر، وكفر كثير، واستغفر الرب
الكريم يغفر. قال الشاعر:

لما رأيته فالهوى غالبني أجمع المال لاختناني

لامرأة أبني ولزوج ابنتي يالك من غبن وخسران
وداء هذا الشاعر الذي هو الهوى المردى إلى جمع الدنيا للغير عام في
الناس إلا من رحم الله (سبحانه)، وهو القليل.. ١ فالله المستعان.

قال الراوي: «فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): فوالذي نفس
محمد بيده لو يرون مكانه، ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم، ولبكوا على
نفوسهم».

كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يمينان هذه إحداهما -
والذي نفس محمد بيده - والأخرى: أما ومقلب القلوب. ولعلي (عليه
السلام) يمينان أحدهما: والذي نفس ابن أبي طالب بيده، والأخرى: والذي
فلق الحبة وبرء النسمة. والرؤية: هي إدراك المرأي. وقد يستعمل في
العلم، كما قال (تعالى): ﴿ألم تر كيف فعل ربك بعاد﴾^(١) ﴿ألم تر كيف
فعل ربك بأصحاب الفيل﴾^(٢) يريد (سبحانه) ألم تعلم، لأن رسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم) لم يشاهد ذلك.. مكانه هاهنا حاله، وذلك راجع إلى
الملك. يقال: فكان فلان رفيع أي حاله، لأن مكانه الذي هو موضعه مشاهد
لهم..

والسمع: هو إدراك ما يصح أن يدرك بحاسة السمع من الأصوات،
فإذا كان كلاماً فهو المرتب المنظوم..

والذهول عن الشيء نسيانه، وقد قال (تعالى): ﴿تذهل كل مرضعة
عما أرضعت﴾^(٣) وأضاف الميت إليهم، لأنه منهم. قد تقدم معنى البكاء.
وأنفسهم ذواتهم وشخصهم.

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أقسم وهو صادق القسم بالذي
نفسه بيده أي بقدرته، وهو الله (سبحانه)، لأن نفوسنا في قدرته كالمقبوض
عليها يرسل ما شاء، ويمسك ما شاء.. لو يرون مكانه يريد (عليه السلام)

(١) سورة الفجر آية ٦.

(٢) سورة الفيل آية ١.

(٣) سورة الحج آية ٢.

الملك لو شاهدوا حاله التي هو عليها من عظم خلقه، وهول منظره وعجيب تركيبه، ثم سمعوا بكلامه، الذي تقدم ذكره، لذهلوا عن ميتهم فزعاً، وبكوا على أنفسهم جزعاً، ولشغلهم عظم الحال عن البكاء على المال، والآل، لأن الإنسان في هذه الدنيا يستعظم الحوادث، ويتوَجَّع لها، فإذا انتهت الحوادث إلى خاصية نفسه صغرت عنده الأمور الكبار، ولم تقر به قرار، ولهذا تنهزم الملوك خوفاً على النفس من الممالك الكبار، ويجتهد الطير في تحصين الوكنات، والأوكار، فإذا كان معنا عليها هذه الضنة وقد كملت علينا بالتمكين من نجاتها المنة. فما المانع من تحصينها من عذاب النار، ومواقع سطوة الجبار؟ ولنبداً بالذهول عن الميت اشتغالاً بأمر نفوسنا، كما فعل الصالحون. في الرواية «أن علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) مات له ولد، فلم يسمع في بيته بكاء...! فقيل له: يابن رسول الله لم لا تبكون على ميتكم؟ فقال: أمر كنا نتوقعه، فلما نزل لم نعبأ به...! ومثل ذلك الرواية وعن زيد بن علي (عليه السلام) مات له ولد فكتب إليه صديق يعزيه عن ولده، فقلب الورقة، وكتب على ظهرها: أما بعده فإننا أموات أبناء أموات آباء أموات، فيا عجباً من ميت يعزي ميت...! والسلام» أفلمت ترى هؤلاء (سلام الله عليهم أجمعين) قد صاروا كأنهم شاهدوا مكان الملك، وسمعوا كلامه، فذهلوا عن ميتهم، واستشعروا البكاء على أنفسهم، فلم يغتروا، كما اغتر غيرهم...؟

قوله (عليه السلام): «حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش، وهو ينادي: يا أهلي ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا، كما لعبت بي».

الحمل، والرحل نقيض الحط، والحل، والنعش هو الخشب التي يحمل عليها الميت، وأصل النعش الرفع، فلما كان الميت يرفع على رقاب الرجال سميت الآلة نعشاً، والميت نعيشاً، ومنعوشاً، كما يقول طعينا ومطعوناً، وأمثاله كثير. ومنه الانتعاش في العشرة «ولما حضرت فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الوفاة بكت فقالت لها أسماء بنت عميس مالك؟ قالت: أكره أن ينظر الرجال إلى شخصي على النعش. وقالت: إني أعمل لك نعشاً كما رأيت في بلاد الحبشة لا ينظر إليك... قالت:

فأرينيه، فأرتها إياه، فطابت نفسها فدفنها علي (عليه السلام) في قصة طويلة.

وأصل رفر؛ رف، والرفيف هو الحركة اللينة، كما يصنع الطائر بجناحيه، وكرفيف أشفار العين، وغدت الراية ترف. . قد تقدم الكلام في الروح. . والأهل والولد معروف: وهم نسل الإنسان وذريته. . والنداء معروف وهو: الصياح أخذ من الإيصال، والإبلاغ ومنه الندى أي العطاء يصل إلى المعطي. . وفي الحديث في عبدالله بن زيد: ولما أخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رأى الأذان في المنام، فقال علمه بلالاً، فإنه أندى منك صوتاً أي أطول قال الشاعر:

فقلت أدعوا وأدعوا إن أندى لصوت أن ينادي داعيان
وقال آخر:

وإذا صرت في دمشق فنادي يا يزيد بن خالد بن يزيد
واللعب معروف، وأصله في لعب الصبي يعث به أنواعاً من العبث، والصبي لاعب بذلك اللعاب، فجعل لمن يتصرف بشيء لا يفيد، وإنما يفرط ساعته، فجعل في السلاح والرماح، وغير ذلك. قال قيس بن الخطيم:

لقتكم يوم الخنادق حاسراً كأن يدي بالسيف مخراق لاعب
المخراق عود خفيف يتخذ للصبي مكان السيف يلعب به.

وهذا يصف خفة يده بالسيف. .

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر عن حال الميت وكلام روحه فوق نعشه متنبهاً للأهل والولد، بلسان الحال أو المقال. فالله (تعالى) قادر على ما يشاء إما بأن يجمع ما يصير به الحي حياً، ثم يخلق فيه كلاماً خفياً يُسمعه من شاء من خلقه صورته ما حكان (صلى الله عليه وآله وسلم) أو يكون ذلك تقديراً، وتمثيلاً، وإن الروح لو تكلمت لكان كلامها هذا. . ! وحض الأهل والولد، لأنه لا يعنيه ممن خلف أحد مثلهم، فحذرهم أن تلعب بهم الدنيا، كما لعبت به معنا: أنها تصرفت به، وصرفته تصريف اللاعبين بلعبهم وهي آلات اللهو حتى أتاه اليقين، فانقطع الوثين، وبرد الجبين،

وخفت الأنين ويشس القرين، وفقد المعين، ورخص الثمين. فأين الناظرون بعين الفكرة المتيون قبل حصول العثرة، ووقوع الحسرة...؟

قوله (عليه السلام): «حاكياً: جمعت المال من حله وغير حله ثم خلفته لغيري بالمهناه له، والتبعة عليّ فأحذروا مثل ما حل بي».

الجمع نقيض التفريق. والمال معروف، وهو أجناس: عين ودين، وجماد، وحيوان... والحل مأخوذ من الحَل. كأن الله (سبحانه) حله أي أطلقه لعباده سمي حلاً. وغير الحل الحرام كأنه مشدود دونه القدام، فلا يناله إلا من تعدى. والتخيف هو الترك مأخوذ من خلف نقيض قدام. كأنه تركه خلف ظهره، ولم يقدمه أمامه تقول العرب هذا خلف صدق، وخلف سوء، وقيل خلف سوء بإسكان اللام في الذم، وفي المدح مفتوحة. قال (تعالى): ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾^(١) والخلف بسكون اللام الرديء من كل شيء يقال صمّت ألفاً ونطق خلفاً أي رديئاً. وإذا مات والد، أو غيره قيل: خلفه الله عليك بخير. أي كان الله لك منه خلفاً.

وإذا ضاع مال قيل: أخلف الله عليك خيراً، أو أخلف الله عليك بخير. ومنه سمي الخليفة، لأنه بعد الأول قائم مقامه يقال: خليفة بين الخلافة والخليفاء، كما قال عمر: لولا الخليفنا، لأذنت. والخوالم النساء، لأنهن يتخلفن عن الرجال في البيوت. قال (تعالى): ﴿وَضُوءاً بَأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾^(٢) أي النساء. وغير نكرة يقال: يراد بها الوارث كائناً من كان... والمهنة هي الدعة، والإساعة، والتبعة هو ما يتبع الإنسان من الأحداث بأسباب التصرفات، والمعاملات. والحذر والحزم معناهما واحد، وأصله الخوف أحذر معناه خف فهو يقارب الحزم في أصله، ولما كان الخائف يشهد بحزمه قيل: حاذر خائف. حازم معناه خافوا مثل ما حل بي.

المعنى في ذلك: أنه بين (عليه السلام) كلام الروح على أحد المعنيين اللذين قدمنا، وهو قوله: جمعت المال من حله، وغير حله. وهذا حال أهل الدنيا لا يفكرون فيما وراء الجمع، وإنما هو همهم، فإذا حصل لم يبالوا على أي وجه حصل...! من حل أو غير حل من جائز، أو غير جائز.

(١) سورة الأعراف آية ١٦٩.

(٢) سورة التوبة آية ٨٧ و٩٣.

ومنه الحل والحرم . والحل مباح صيده، والتصرفات فيه بعضد أشجاره، وصيد قنيصه وإثارة نار الحرب فيه والحزم يناقض ذلك في جميع أسبابه، فإذا ذلك العبد أعني الجمع على هذا الوجه فهو لا بد من أن يخلفه لغيره من ورثته، فأما ذكر المهنة له فهي على وجهين، أما تصويغه إياه لعدم مشقة جمعه، وتعب لمة، فأخذه هنا على اعتقادهم من غير مشقة عاجلة فيه، وأما أن يكون عمل فيه بطاعة الله (سبحانه)، ولم يكلفه الحكيم معرفة ما لا سبيل له إلى معرفته من وجوه، مكاسب والده حلها وحرامها في دينه، فهتته بسلامته من مشقة جمعه وكسبه بتقدمه إلى ربه، ففاز في الدارين، وكان التبعة على من تقدم ذكره بالتعب في دار دينه . . . والنكال والعقوبة في آخره والذي حل به هو نزول الموت قبل استعداد لنزوله، والتأهب لحلوله خسر الدنيا والآخرة، وانقلب بصفقتة خاسرة صار ماله عليه وبالاً، وذهب سعيه ضاللاً . . . فالواجب على العاقل حذر مثل هذه الحال، والتأهب للمرجع والمآل، وترك الاغترار بالأهل والمال، والميل إلى طوامح الآمال فكم لها من صريع لم ينعش، ومشيك لم ينقش، ودفن لم ينش . . . ؟ فنسأل الله (تعالى) حذراً يياشر قلوبنا، ويعرفنا ذوبنا، ويعجل عن سنة الغفلة هبوننا، ويطهر من دنس الأوزار أزرنا وجيوبنا، ويبلغ رضاه محبوباً وكفيئنا من سخطه، مرهوننا بحقه العظيم، والصلاة على محمد وآله .

وهذا حين أتينا على آخر شرح الحديث الأربعين فله الحمد حمد العالمين بحقه حمد الشاكرين، لجزيل ما أوصلهم من عنده، وكان ذلك مع أشغال شغلت الرؤية، وغلبت الفكرة السوية، وقد أطلقنا لمن أطلع على هذا الكتاب من العلماء أن يصلح ما وقع عليه من خلل ويتغمد ما شاهد من زلل مما غطاه السهو، والغفلة وأدركه قلة الأباه، والمهلة، والمختص بالسلامة القرآن المجيد كما قال فيه (سبحانه): ﴿وأنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد﴾^(١).

والحمد لله الذي هدانا من الظلمات، وفك عناية المبهمات حمداً كثيراً بكرة وأصيلاً، وصلواته على رسوله سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلامه . وحسبنا الله ونعم الوكيل . . .

الفهرس

٧	وبه أتوكل وأستعين
٩	الحديث الأول
٢١	الحديث الثاني
٣١	الحديث الثالث
٤٣	الحديث الرابع
٤٩	الحديث الخامس
٥٩	الحديث السادس
٦٩	الحديث السابع
٧٩	الحديث الثامن
٨٧	الحديث التاسع
٩٧	الحديث العاشر
١٠١	الحديث الحادي عشر
١١١	الحديث الثاني عشر
١١٩	الحديث الثالث عشر
١٢٧	الحديث الرابع عشر
١٣٧	الحديث الخامس عشر
١٤٩	الحديث السادس عشر
١٥٩	الحديث السابع عشر
١٦٩	الحديث الثامن عشر

١٨٧ الحديث التاسع عشر
١٩٩ الحديث العشرون
٢١١ الحديث الحادي والعشرون
٢١٩ الحديث الثاني والعشرون
٢٢٧ الحديث الثالث والعشرون
٢٣٣ الحديث الرابع والعشرون
٢٤١ الحديث الخامس والعشرون
٢٤٧ الحديث السادس والعشرون
٢٥٥ الحديث السابع والعشرون
٢٦١ الحديث الثامن والعشرون
٢٦٧ الحديث التاسع والعشرون
٢٧٣ الحديث الثلاثون
٢٧٩ الحديث الحادي والثلاثون
٢٨٥ الحديث الثاني والثلاثون
٢٩٣ الحديث الثالث والثلاثون
٣٠٣ الحديث الرابع والثلاثون
٣٠٧ الحديث الخامس والثلاثون
٣١٣ الحديث السادس والثلاثون
٣١٩ الحديث السابع والثلاثون
٣٢٣ الحديث الثامن والثلاثون
٣٢٧ الحديث التاسع والثلاثون
٣٣٣ الحديث الأربعون
٣٥١ الفهرس

دار الحِكم: اليمانية
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

توزيع

دار الحرف العربي

مكتب نشر وتوزيع

ص.ب. ٦٤٨٠ - ١١٣

بغداد - العراق